

มนุษย์ธรรม

หลักแห่งปฏิกภาพปกติสุขของชีวิตและสังคม

พระนิพนธ์

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มนุษยธรรม

หลักแห่งปฏิกภาพปกติสุขของชีวิตและสังคม

มนุษยธรรม
พระนิพนธ์
สมเด็จพระญาณสังวร
(สุวฑฒนมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดบวรนิเวศวิหาร
กฐินหลวงกับปาหนแสนยากร

3111102002409

คำนำ

เรื่อง “มนุษยธรรม” นี้ตัดตอนและปรับปรุงจากเรื่องหลักพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์ของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหญ่ โดยที่เห็นว่าเรื่องมนุษยธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ดีของคนทั่วไป ไม่จำเพาะแต่พุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถปฏิบัติได้ และควรที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความผาสุกของชีวิตและสังคมของตน ๆ และเมื่อปฏิบัติแล้วทุกคนย่อมได้รับผลดีเสมอกัน เพราะฉะนั้น หลักมนุษยธรรมตามที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ จึงเป็นหลักสากล ควรที่จะได้เผยแพร่ให้กว้างขวาง

จึงหวังว่าหนังสือนี้คงอำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจอ่านทั่วไป.

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

มนุษย์ธรรม

ในโลกนี้ มีมนุษย์และดิรัจฉานนานาชนิดสืบทอดกันมาอยู่ เพราะอาศัยความไม่ล้างผลาญชีวิตกันและความมีเมตตาต่อกัน ส่วนสัตว์บางชนิดที่ดุร้ายและอยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ไม่ได้เพราะความดุร้าย ปรากฏว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วก็มี เช่น สัตว์ไดโนเสาร์ และที่เห็นกันว่ากำลังจะสูญพันธุ์ไปก็มี เช่น เสือ มีคำกล่าวยกเสือเป็นข้อเปรียบเทียบว่า เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ก็แสดงถึงความดุร้ายของเสือที่ทำลายแม้พวกเดียวกัน มีบางคนเห็นว่า สัตว์ที่มีกำลังมากจะคงอยู่ได้ในโลก ส่วนสัตว์ที่มีกำลังน้อยจะหมดไป เพราะสัตว์ที่มีกำลังมากเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อย เหมือนอย่างปลาใหญ่กินปลาเล็ก ฉะนั้น เมื่อต้องการจะดำรงอยู่ก็ต้องทำให้ตนมีกำลังมาก ความเห็นนี้ยกเหตุผลคัดค้านได้ว่า มีกำลังมากอย่างเดียวไม่อาจดำรงอยู่ได้ ดังสัตว์บางจำพวกที่กล่าวนานั้น ส่วนสัตว์ที่มีกำลังน้อยแต่อยู่รวมกันได้เป็นหมู่ใหญ่ ไม่เบียดเบียนทำร้ายล้างชีวิตกัน มีเมตตาต่อกัน สามารถดำรงอยู่ได้ พึงเห็นหมู่มนุษย์ตลอดจนถึงในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน แม้ชนิดเล็ก ๆ เช่น มด ปลวก เป็นต้น ฉะนั้น ความไม่ทำลาย

ล้างชีวิตกันตามศีลของพระพุทธเจ้า และควมมีเมตตากรุณาตามธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็นเหตุเพื่อความดำรงอยู่ของชีวิตทั้งหลายในโลก

เรื่องศีลจึงเป็นข้อปฏิบัติขั้นแรกของพระพุทธศาสนา หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นข้อปฏิบัติของความเป็นคนก็ได้ เพราะฉะนั้น “ศีล” โดยเฉพาะศีลห้า จึงเป็น “มนุษยธรรม” คือเป็นธรรมของมนุษย์ แปลว่า คนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น มิใช่ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น จะต้องมีการธรรมสำหรับมนุษย์อีกด้วย จนถึงมีภษิตติโกปเทศ ที่กล่าวว่า ไร้โดยความว่า “คนและสัตว์เดรัจฉานนั้น ย่อมมีการกิน การนอน การสืบพันธุ์เสมอกัน แต่สิ่งที่ทำให้คนต่างกับสัตว์เดรัจฉานนั้นก็คือธรรม และธรรมที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้มีศีล ๕ ที่เรียกว่าเป็นเหตุอันใกล้ก็คือ “hiri” ความละอายแก่ใจ “โอตตปปะ” ความเกรงกลัวต่อความชั่ว hiri โอตตปปะนี้เป็นเหตุใกล้ของศีล

การถือศีลนั้น อาจจะทำในวงกว้างก็ได้ ในวงแคบก็ได้ เช่น ชาวประมงก็อาจรักษาศีลข้อ ๑ คือ ปาณาติปาตา เวรมณี ได้ในวงจำกัด ยกเว้นสัตว์ที่เป็นอาชีพของตน หรือว่างดเว้นโดยไม่จำกัดในวันใดวันหนึ่ง เช่น ในธรรมเนียมเก่าของไทยเรา เว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ในเวลานี้ในชนบทหลายแห่งก็ยังปฏิบัติกันอยู่

มนุษย์ธรรมที่ ๑

ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต คำว่า สัตว์มีชีวิต แปลจากคำว่า ปาณาติปาตา คำว่า ปาณะ คือ อินทรีย์ที่หายใจ ที่มีชีวิตเป็นอยู่ หมายถึงมนุษย์และดิรัจฉาน ทั่วไปทุกชนิด เพราะเมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ก็ต้องหายใจเหมือนกันหมด การหายใจหมายถึงความมีชีวิต หรือความมีชีวิตก็ หมายถึงการหายใจ คำว่า ปาณา จึงแปลพ้องง่าย ๆ ว่า สัตว์ มีชีวิต ซึ่งหมายถึงทั้งมนุษย์ ทั้งดิรัจฉานที่ยังหายใจได้อยู่ ดังกล่าวนั้น การฆ่าคือการทำให้ตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม ตลอดจนถึงการทำให้แท้งลูกก็เชื่อว่าเป็นการฆ่าเหมือนกัน เว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือความตั้งใจดเว้นจากการ ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ความตั้งใจดเว้นหรือความงดเว้นได้ไม่ฆ่านี้ ถ้าไม่ได้รับศีลไว้ก่อน แต่เมื่อพบสัตว์มีชีวิตพอจะฆ่าได้ก็คิด

งดเว้นขึ้นได้ เช่น เมื่อยุ่งกั้ดจะตบให้ตายก็ได้แต่ไม่ตบ เพียงแต่ปัดให้ไป อย่างนี้เป็น สัมปัตตวิริติ ความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้อันมาถึงเฉพาะหน้า ถ้างดเว้นได้ด้วยรับศีลไว้ก่อนหรือตั้งใจถือศีลไว้ก่อน เป็น สมาทานวิริติ ความเว้นด้วยการถือเป็นกิจวัตร ถ้างดเว้นได้เป็นปกตินิสัยของตนจริง ๆ ก็เป็น สมุจเฉทวิริติ ความเว้นด้วยการตัดขาดมีอันไม่ทำอย่างนั้นเป็นปกติ ความตั้งใจงดเว้นดังกล่าวมีเมื่อใด ศีลข้อนั้นก็มื่อนั้น

มีปัญหาว่า เด็ก ๆ ไม่รู้เดียงสาไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรจะชื่อว่ามิศีลหรือไม่ คนที่ยังไม่ฆ่าสัตว์เพราะยังไม่มีโอกาสจะฆ่าจะชื่อว่ามิศีลหรือไม่ ก็อาจตอบได้ด้วยอาศัยหลักวิริติว่าไม่ชื่อว่ามิศีล เพราะไม่มีวิริติเจตนาคือความตั้งใจงดเว้น เช่น เด็กไม่รู้เดียงสานั้นยังไม่รู้จักตั้งใจงดเว้น คนที่ยังไม่มีโอกาสจะฆ่าก็ไม่มี ความตั้งใจงดเว้น

การล่วงศีลข้อนี้มีขึ้นในเมื่อสิ่งที่ฆ่าเป็นสัตว์มีชีวิต ตนก็รู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต มีเจตนาคิดจะฆ่า พยายามฆ่าด้วยเจตนา นั้น ด้วยการทำเองก็ตาม สั่งใช้ให้คนอื่นทำก็ตาม และสัตว์ก็ตายด้วยความพยายามนั้น เมื่อประกอบด้วยองค์ลักษณะดังกล่าว ศีลก็ขาด มีปัญหาว่าไม่ได้เจตนาเหยียบมดตาย ศีลขาดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ขาด เพราะไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิต ยุ่งกั้ดตบยุง แต่ยุงบินหนีไปเสียก่อน ศีลขาดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ขาด เพราะว่าสัตว์ไม่ตาย

การฆ่าสัตว์ทานแสดงว่ามีโทษมากและน้อยต่าง ๆ กัน คือ ถ้าฆ่าผู้ที่มีคุณมาก มีเจตนาฆ่าแรงมาก มีความพยายามมาก ก็มีโทษมาก ถ้าฆ่าผู้ที่มีคุณน้อย มีเจตนาอ่อน มีความพยายามน้อย ก็มีโทษน้อยลงไปตามส่วน

ผู้ทำศีลข้อนี้ขาดแล้ว เมื่อรับศีลใหม่ หรือไม่รับจากใคร แต่ตั้งใจถือศีลขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ศีลก็กลับมีขึ้นใหม่ เพราะหลักอยู่ที่วิริยเจตนา คือความตั้งใจจดเว้นดังกล่าวแล้ว ตั้งใจจดเว้นขึ้นเมื่อใด ศีลก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ฉะนั้น ถึงจะรับศีลจากพระ แต่รับเพียงด้วยปาก ใจไม่ได้คิดงดเว้นอะไร ก็ไม่เกิดเป็นศีลขึ้น ถึงไม่ได้รับศีลจากพระ แต่มีใจงดเว้น ก็เกิดเป็นศีลขึ้นได้ มีข้อที่ต่างกันอยู่ว่า การรับจากพระเป็นการแสดงตน และเป็นการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณซึ่งทำให้ต้องสำนึกตนใน คำสัตย์ปฏิญาณนั้น เป็นเครื่องช่วยทำให้ศีลมันเข้า และการรับศีลเมื่อไม่ได้ตั้งใจรับเป็นนิจ ถึงจะไปลวงศีลเข้าในภายหลัง เพราะความพลั้งเผลอ หรือเพราะเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่เสียสัตย์ปฏิญาณอะไร ทั้งนี้ก็สุดแต่จะตั้งเจตนาไว้ อย่างไร

พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีความว่า ตนรักชีวิตของตน สะดุ้งกลัวความตายฉันใด สัตว์อื่นก็รักชีวิตของตน ๆ และ สะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควร ใช้ให้คนอื่นฆ่า อนึ่ง ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่น

ก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉนั้นนั้น จึงไม่ควรสร้างความสุขให้แก่ตน ด้วยการก่อทุกข์ให้แก่คนอื่น อาศัยหลักพระพุทธภาษิตดังกล่าวนี้จึงเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ ด้วยอาศัยหลักยุดิธรรมและหลักเมตตากรุณา

หลักยุดิธรรมคือหลักการให้ความยุติธรรม คุ่มครองชีวิตสัตว์ทั้งหลายโดยเที่ยงธรรมเสมอหน้ากันทั้งหมด ทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉานทุกชนิด มิใช่บัญญัติด้วยลำเอียงเข้ากับมนุษย์ ว่ามนุษย์ควรจะฆ่าดิรัจฉานกินได้ หรือลำเอียงเข้ากับสัตว์ดิรัจฉาน เพราะทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉานเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหายใจอยู่เหมือนกัน และต่างก็รักชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์อยู่เหมือน ๆ กัน ฉะนั้น การให้ความคุ้มครองชีวิตโดยเสมอหน้ากันหมดไม่เลือกกว่าเราว่าเขา ไม่เลือกกว่าตนว่าผู้อื่น ไม่เลือกกว่ามนุษย์ว่าดิรัจฉานชนิดไหน จึงเป็นการยุติธรรมปราศจากความลำเอียงอย่างแท้จริง

แต่มนุษย์เรามีปกตินิสัยเข้ากับตัวด้วยอำนาจความโลภ โกรธหลง จึงพอใจบัญญัติอะไรให้อนุโลมกับปกตินิสัย และอ้างปกตินิสัยอันมีกิเลสนี้แหละให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่บัญญัติให้มนุษย์มีสิทธิ์ตัดชีวิตดิรัจฉานเพื่อใช้เนื้อทำอาหารได้โดยไม่ผิด ทั้งเป็นการชอบธรรมด้วย ลองนึกดูว่าถ้าเสืออ้างว่าคนเกิดมาเป็นอาหารของเสือ คนก็คงไม่ยอมเป็นแน่ โดยทำนองเดียวกัน ถ้าปลาเนื้อฟูตได้ก็คงไม่ยอมให้ถือว่าเกิดมาเป็น

อาหารของคนเหมือนกัน ข้อที่คนเราลำเอียงเข้ากับตัวนี้มีตัวอย่างให้เห็นได้อีกมากมาย เช่น ในบางคราวสัตว์ดิรัจฉานทำร้ายคน คนก็พูดกันเป็นข่าว่าสัตว์นั้น ๆ ดู แต่คนทำร้ายสัตว์ดิรัจฉานทั่ว ๆ ไปไม่พูดกันว่าคนดู ในคราวหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว ปลาฉลามกินคนที่ลงเล่นน้ำที่ศรีราชา เกิดเป็นข่าวเกรียวกราว สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ รับสั่งเป็นเชิงประทานแง่คิดว่า “ปลากินคนเป็นข่าวอะอะกันใหญ่ แต่คนกินปลาเงิบไม่มีใครพูด”

เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าคนเรามีความลำเอียงเข้ากับตัวอยู่มากมายนัก ดังกล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดความลำเอียงได้หมด ประทานความยุติธรรมแก่ทุก ๆ ชีวิต สัตว์เสมอเหมือนกัน

อีกอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาแก่สัตว์ทุกถ้วนหน้า เหมือนอย่างมารดาบิดามีเมตตากรุณาแก่บุตรธิดา มารดาบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาไม่อาจจะฆ่าเองหรือยอมให้ใครฆ่าบุตรธิดาของตนได้ฉันใด พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น เพราะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อ ๑ เพื่อมิให้เบียดเบียนชีวิตของกันและกันด้วยเมตตากรุณา ฉะนั้น จึงมิใช่ควรเว้นจากการฆ่าสัตว์เพียงอย่างเดียว ควรเว้นจากการทำร้ายร่างกายกันและการทรมานสัตว์ให้ลำบากด้วย แม้

การทำร้ายร่างกายอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรเว้น เช่น คนที่โตกว่าชกต่อย้มเหงคนที่เล็กกว่า ฟีริ่งแก๊ง การทรมานคือการทำสัตว์ให้ลำบากแม้เพื่อเล่นสนุกก็ควรเว้น เช่น เล่นเผาหนูทั้งเป็น ใช้น้ำมันราดตัวให้ชும் จุดไฟ ปล่อยให้วิ่ง ไฟติดโผลงไปเป็นการเล่นสนุก ตลอดถึงการเล่นกัดจิ้งหรีด เป็นต้น สำหรับผู้ใหญ่บางที่ก็เล่นทรมานสัตว์ เช่น ชนวัวชนไก่ เป็นการสนุกบ้าง เป็นการพนันบ้าง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งสิ้น การใช้งานสัตว์จนเกินกำลังเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนกัน การทำเหล่านี้เป็นการก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น แสดงว่าผู้ทำมีใจขาดเมตตากรุณา ไม่ได้คิดย้อนมาดูตัวว่าถ้าถูกทำเช่นนั้นบ้างจะเป็นอย่างไร

การเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งของคน คือการล่าสัตว์ในป่า บางคนถือว่าเป็นการฝึกผจญภัย ทำให้ใจกล้า แต่ก็ผจญอย่างเอาเปรียบ เพราะใช้อาวุธและหลบอยู่บนหิ้งบนต้นไม้หรือในที่กำบัง และสัตว์มากชนิดไม่มีทางจะต่อสู้ด้วยเลย สัตว์บางชนิดยังไม่คุ้นกับความมีใจดำอำมหิตของคน เห็นคนเข้าก็คงไม่คิดว่าเป็นเพศฆาต รีบมองดูอย่างทิ้ง สงสัยว่าคนคงเป็นเพื่อนสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้น จึงถูกยิงอย่างสะดวก บางสัตว์ที่ถูกยิงเป็นแม่มีลูกอ่อนติดตาม ครั้นถูกยิงแล้วก็พยายามปิดบาดแผล อดกลั้นความเจ็บปวดมิให้ลูกเห็น แสดงอาการเศร้าโศกและแสดงความรักอาลัยลูกอย่าง

สุดซึ่ง แล้วก็ตกลงมาตาย คนที่ยังแม่ที่แรกจะไม่คิดอะไร ครั้นเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว เห็นสายตาสัตว์ผู้แม่ที่มองตนอย่าง ละห้อยเหมือนจะถามสาเหตุ เกิดสงสารสังเวชจนเลิกการล่า สัตว์ตั้งแต่บัดนั้นก็มี บางทีในฤดูแล้งสัตว์ป่าจำต้องกระเสือก กระสนมาดื่มน้ำในสระที่มีคนไปคอยดักยิงอยู่ แม่น่าจะรู้ว่า มีภัยก็ต้องมาเพราะความระหายน้ำ แล้วถูกยิงอย่างยอมให้ยิง การยิงสัตว์เป็นการกีฬาในคราวสัตว์เผชิญทุกข์เช่นนี้ เป็นการแสดงความโหดร้ายยิ่งนัก ผู้ที่มีใจอำมหิตโหดร้ายนี้แหละ คือยักษ์ในหม่อมขุนษย์และในหม่อตริจจาน ผู้ใช้ความคิดให้ถูกต้อง ลักหน้อยจกทำอย่างนั้นไม่ได้เลย ในฐานะนับถือพระพุทธเจ้า ก็ยิ่งไม่ควรทำ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นักเปรียบเทียบ ระหว่างตัวเรากับผู้อื่นสัตว์อื่นว่าต่างรักชีวิตกลัวตายเหมือนกัน แล้วควรเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ควรปลูกเมตตากรุณา ในสรรพสัตว์

มิใช่แต่การฆ่าสัตว์มีชีวิตอื่นเท่านั้น ถึงการฆ่าตัวเอง ตายที่เรียกว่าอัตวินิบาตกรรม พระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมิให้ทำ การฆ่าตัวเป็นการแสดงความอับจน พ่ายแพ้ หหมดทางแก้ไข หหมดทางออกอย่างอื่น สิ้นหนทางแล้ว เมื่อฆ่าตัวก็เป็นการ ทำลายตัว เมื่อทำลายตัวก็เป็นการทำลายประโยชน์ทุก ๆ อย่าง ที่จะพึงได้ในชีวิต ในบางหมู่เห็นว่าการฆ่าตัวในบางกรณีเป็น เกียรติสูง แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นโมฆกรรมคือ

กรรมที่เปล่าประโยชน์ เรียกผู้ที่ทำว่าโมฆบุคคลคือคนเปล่า เท่ากับว่าตายไปเปล่า ๆ ควรจะอยู่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ก็หมดโอกาสเสียแล้ว ตรงกับคำที่พูดกันว่าเสียไปเสียแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สงวนรักษาดินให้ดีตลอดเวลาทั้งปวง ทรงห้ามมิให้มอบตนให้แก่ใครและไม่ให้ฆ่าตัวเอง เช่นเดียวกับมิให้ฆ่าสัตว์อื่น โดยปกติคนทุกคนรักชีวิต รักตนกลัวตาย แต่เพราะเหตุบางอย่างบางครั้งอาจเกิดการคิดสละชีวิต ก็เมื่อเกิดความคิดเช่นนั้นขึ้นได้ ไฉนจะทำให้เกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นไม่ได้ คือคิดอยู่ต่อไป เว้นไว้แต่จะแพ้แก่ความคิด แพ้แก่ใจตนเอง ฉะนั้น เมื่อมีสติระงับมิให้เป็นผู้พ่ายแพ้อย่างหมดประดุจเช่นนั้น แต่ให้เป็นผู้ชนะตนเอง ชนะใจตนเองได้แล้วจะไม่ก่อกรรมนั้นให้แก่ตนได้เลย

ธรรมคู่กับศีลข้อ ๑ คือ เมตตา กรุณา เป็นกัลยาณธรรม ธรรมที่งาม หรือธรรมที่ทำให้เป็นกัลยาณชนคนงาม เมตตากรุณานี้เป็นมูลฐานให้เกิดศีลข้อที่ ๑ และทำให้จิตใจงาม เป็นเหตุก่อการกระทำเกื้อกูลขึ้นอีก ดังเช่นไม่ฆ่าสัตว์ด้วยมีศีล และเกื้อกูลสัตว์ด้วยมีธรรมคือความเมตตากรุณา การไม่เกื้อกูลใครไม่ทำให้เสียศีล เพราะไม่ได้ฆ่าใคร แต่ขาดธรรมคือกรุณา ฉะนั้น จึงควรปลูกเมตตากรุณาให้มีคู่ไปกับศีล

เมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข คำว่าไมตรีจิต หรือมิตรจิต ก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตา คนที่มี

มิตรจิตเรียกว่ามิตร ตรงกันข้ามกับศัตรูหรือไฟริซึ่งมีจิต พยาบาทมุ่งร้าย เมตตาก็ตรงข้ามกับโทสะพยาบาท เมตตาคือเป็นเครื่องอุปถัมภ์ โทสะพยาบาทเป็นเครื่องทำลายล้าง ฉะนั้นเมื่อมีเมตตาต่อกันย่อมคิดจะเกื้อกูลกันให้มีความสุข ถึงจะประพฤติดิพลั้งพลาดต่อกันบ้างก็ให้อภัยกันไม่ถือโทษ เหมือนอย่างมารดาบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาไม่ถือโทษด้วยโทสะพยาบาทในบุตรธิดา แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วก็ตรงกันข้าม สถานและสิ่งของเป็นเครื่องเกื้อกูลที่มีอยู่ทั่วไป เช่น วัด โรงเรียน และที่ศึกษาอบรมต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนประกาศเมตตาจิตของผู้จัดตั้งหรือจัดทำเพื่อให้เกิดสุขประโยชน์แก่คนทั้งหลาย

กรุณา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นปราศจากทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์เกิดแก่ผู้อื่นก็พลอยหวนใจสงสาร เป็นเหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกันและกัน กรุณานี้ตรงกันข้ามกับวิหิงสาความเบียดเบียน สิ่งที่เป็นเครื่องช่วยเบี่ยงช่วยบำบัดทุกข์ภัยทั้งหลายเช่นโรงพยาบาล เป็นต้น ล้วนประกาศกรุณาของท่านผู้สร้าง

ชีวิตของทุกคนดำรงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยความเมตตากรุณาของผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้น คือตั้งต้นแต่บิดา มารดา ญาติมิตร สหาย ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ และรัฐบาล เป็นต้น ไม่งั้นถึงไม่ถูกใครฆ่าก็ไม่อาจจะดำรงชีวิตอยู่ได้เลย เหมือนอย่างมารดาบิดาทั้งทารกไว้เฉย ๆ ไม่ถนอมเลี้ยงดู ไม่ต้อง

ทำอะไรทารกก็นั่นชีวิตไปเอง ฉะนั้น เมื่อทุก ๆ คนมีชีวิตเจริญ มาด้วยความเมตตากรุณาของท่าน ก็ควรปลูกเมตตากรุณา ในชีวิตอื่นสืบต่อไป

วิธีปลูกเมตตา คือคิดตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุข นี่ เป็นเมตตา และคิดตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์ นี่ เป็นกรุณา ที่แรกท่านแนะนำให้คิดไปในตนเองก่อน แล้วให้ คิดเจาะจงไปในคนที่รักนับถือซึ่งเป็นทีใกล้ชิดสนิทใจ อันจะ หัดให้เกิดเมตตากรุณาได้ง่าย ครั้นแล้วก็หัดคิดไปในคนที่ ห่างใจออกไปโดยลำดับ จนในคนที่ไม่ชอบกัน เมื่อหัดคิดโดย เจาะจงได้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด้วยเมตตากรุณาใน สรรพสัตว์ไม่มีประมาณทุกถ้วนหน้า เมื่อหัดคิดตั้งใจดังกล่าว บ่อย ๆ เมตตากรุณาจะเกิดขึ้นในจิตใจ เหมือนอย่างหวานพืช ลงไปแล้วมันปฏิบัติตามวิธีเพาะปลูก เช่นรดน้ำเป็นต้นเนื่อง ๆ พืชก็งอกขึ้นฉนั้น ฉะนั้น ควรเริ่มเพาะปลูกเมตตากรุณา ในที่ในน้อง ในมารดาบิดา ตลอดถึงในเพื่อนที่ไม่ค่อยชอบ เป็นต้น เมื่อพืชคือเมตตากรุณางอกขึ้นแล้ว ตัวเราทั้งหลาย จะเป็นสุขก่อนใครหมด

มนุษย์ธรรมที่ ๒

ในสมัยหนึ่งในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเขตนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี โกศลรัฐ มีพราหมณ์ผู้คงแก่เรียนคนหนึ่ง เป็นผู้ที่พระราชแห่งรัฐนั้นทรงยกย่องนับถือยิ่งกว่าพราหมณ์คนอื่น ๆ จึงคิดว่าในหลวงทรงเห็นเราว่าเป็นผู้มีศีลหรือมีสุตะ (คือมีวิชาความรู้เพราะได้เรียนมาแล้ว) จึงทรงนับถือเป็นราชครู เราจะทดลองดูให้รู้แน่ว่าศีลหรือวิชาความรู้จักสำคัญกว่ากัน วันหนึ่งเมื่อเข้าไปเฝ้าพระราชในพระราชวัง จึงลองหยิบเอาเงิน ๑ กหาปณะจากที่เก็บของราชหเรญญิก (ผู้รักษาเงินหลวง) ราชหเรญญิกก็ยังไม่พูดว่าอะไรเพราะเคารพ ในครั้งที่ ๒ พราหมณ์ก็ลองทำอย่างนั้นอีก ราชหเรญญิกก็ยังนิ่ง ครั้นพราหมณ์นักทดลองนั้นลองหยิบเอาอีกเป็นครั้งที่ ๓ ราชหเรญญิกจึงร้องขึ้นว่าโจรลักพระราช

ทรัพย์ จับตัวพราหมณ์ผูกพันนาคารไปแสดงต่อพระราช
กราทูลให้ทรงทราบ

พระราชได้ทรงสดับแล้วไม่สบายพระราชหฤทัย ได้
ตรัสสอบถามความจริงแก่พราหมณ์ พราหมณ์ได้กราบทูลว่า
ข้าแต่มหाराชาเจ้า ข้าพระองค์มิได้มีเจตนาลักพระราชทรัพย์
มีเจตนาเพียงเพื่อจะทดลองดูให้หายสงสัยเท่านั้น เพราะข้า
พระองค์สงสัยอยู่ว่าศิลปะกับวิชาความรู้ ๒ อย่างนี้ อย่างไหน
จะสำคัญกว่ากัน จึงลองทำเหมือนผดศิลปะ คือทำแกลังหีบฉวย
ทรัพย์หลวง ดังที่ราชเทรณูญิกได้กราบทูลนั้น บัดนี้ข้าพระองค์
สิ้นสงสัยแล้ว เห็นชัดแล้วว่าศิลปะสำคัญ เมื่อพระราชได้ทรง
ทราบเรื่องการทดลองศิลปะของพราหมณ์แล้ว ก็ไม่ทรงถือว่าเป็น
ความผิด พราหมณ์ได้กราบทูลขอพระราชานุญาตบวชใน
สำนักพระพุทธเจ้า พระราชได้พระราชทานอนุญาต พราหมณ์
นั้นจึงได้เข้าบรรพชาอุปสมบทอยู่ในพระพุทธศาสนาสืบมา

เรื่องนี้พระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว้ ตั้งชื่อว่าเรื่องทดลอง
ศิลปะ เพื่อเป็นตัวอย่างแสดงว่าศิลปะนั้นเป็นข้อสำคัญในทางความ
ประพฤติตัว คู่กับวิชาความรู้ที่เป็นข้อสำคัญในการเลี้ยงชีวิต
เป็นต้น จะหมิ่นศิลปะเสียว่ามีวิชาความรู้อย่างเดียวก็พอดังนี้หา
ชอบไม่ จำต้องมีศิลปะด้วยจึงจะได้รับความยกย่องนับถือให้ดำรง
ฐานะตำแหน่งต่าง ๆ แม้จะดำรงฐานะตำแหน่งสูง มีวิชา
สามารถ ถ้าประพฤติดเป็นการผดศิลปะเป็นที่ปรากฏดังพราหมณ์

ราชครูหยิบทรัพย์หลวง ก็จะต้องเสื่อมเสีย และต้องได้รับโทษตามความผิด และตามกฎหมายในเวลานั้น ลักทรัพย์เพียง ๑ บาทก็มีโทษถึงประหารชีวิต เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย ได้ปรับโทษการลักทรัพย์ตั้งแต่ ๑ บาทขึ้นไปเป็นปาราชิก คือขาดจากเป็นภิกษุจะอุปสมบทอีกไม่ได้ เท่ากับเป็นโทษประหารในทางศาสนา อนุโลมตามกฎหมายบ้านเมือง และตามมาตราเงินในเวลานั้น ๕ มาสก เป็น ๑ บาท ๕ บาท เป็น ๑ กหาปณะ พราหมณ์นักทดลองศีลได้หยิบทรัพย์หลวงเกิน ๑ บาทมากมาย ฉะนั้น แม้จะเป็นการทำเพื่อทดลองดู แต่ถ้าพระราชาไม่ทรงเชื่ออย่างนั้นก็มีหวังว่าจะได้รับมหันตโทษ ใคร ๆ จึงไม่ควรทดลองศีลอย่างพราหมณ์ตามที่เล่า และใครจะเชื่อเมื่อไปหยิบของอะไรของใคร เจ้าของอะอะขึ้นจึงพูดแก้ว่าลองหยิบดูเล่น ๆ เท่านั้น ไม่ใช่หยิบเอาจริง ๆ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ของศีลข้อที่กล่าวนี้ จะได้แสดงเรื่องศีลข้อนี้โดยเฉพาะต่อไป

อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก คำว่าสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ หมายถึงของทุก ๆ อย่างที่มีเจ้าของยังหวงแหนยึดถือกรรมสิทธิ์อยู่ สิ่งของหรือวัตถุทุกอย่างที่บุคคลสามารถเข้ายึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ เรียกรวมว่าทรัพย์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ คือ

สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าตัว
ทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ได้เองเพราะเป็นสิ่งมีวิญญาณ (สวิญญานก-
ทรัพย์) เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หรือเป็นสิ่งที่คนทำให้เคลื่อน
เพราะเป็นสิ่งไม่มีวิญญาณ (อวิญญานกทรัพย์) เช่น สมุด
ดินสอ ปากกา เงิน ทอง เป็นต้น

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แก่
ที่ดินและบ้านเรือนที่ปลูกอย่างถาวรบนที่ดิน ถ้าแบ่งทรัพย์
ออกเป็นสวิญญานกทรัพย์ (ทรัพย์ที่มีวิญญาณ) และอวิญญานก-
ทรัพย์ (ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณ) อสังหาริมทรัพย์ก็จัดเข้าใน
อวิญญานกทรัพย์ (สัตว์บางชนิดได้ยืนยันว่าเกิดติดที่ เช่น หอย
นางรม ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็สวิญญานกที่เป็นอสังหาริมะ)

ทรัพย์เหล่านี้ที่มีเจ้าของถือกรรมสิทธิ์อยู่ เรียกว่า
อภินนะ สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ คำว่า ไม่ได้ให้ ก็หมายความว่า
ยังถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ ยังไม่สละกรรมสิทธิ์เป็น
เจ้าของ และคำว่า เจ้าของ หมายถึงคนใดคนหนึ่งก็ได้ หมายถึง
ส่วนกลางก็ได้ เช่น ถ้าเป็นของของใครคนไหน คนนั้นก็เป็
เจ้าของ ถ้าเป็นของสมาคมไหนองค์การไหน สมาคมนั้น องค์-
การนั้นก็เป็เจ้าของ ถ้าเป็นของหลวง หลวงก็เป็เจ้าของ ถ้าเป็
ของสงฆ์ของศาสนา สงฆ์และศาสนาก็เป็เจ้าของ เป็นต้น

การถือเอา (สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้) ด้วยจิตคิดลัก
มาจากศัพท์ว่า อาทานะ ในคำว่า อภินนาทานา (อภินน +

อาทาน) หมายความว่าถือเอาทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นไปจาก
ความครอบครองของเขา ด้วยเจตนาทุจริตคือด้วย **เจตนา**
เจตนาลักขโมย เรียกสั้น ๆ ว่า ลัก

การลักทุกอย่างที่ผิดศีลข้อที่ ๒ นี้ มีโทษน้อยและมาก
ตามวัตถุที่ลัก เจตนาที่ลัก และกิริยาที่ประกอบโจรกรรม
ถ้าวัตถุที่ลักเล็กน้อย เจตนาอ่อน กิริยาที่ทำการลักไม่ร้ายแรง
ก็มีโทษน้อย ถ้าวัตถุที่ลักมาก เจตนาแรง กิริยาที่ทำการลัก
ร้ายแรง ก็มีโทษมากขึ้น คือเป็นบาปมากขึ้นตามส่วนกัน และ
จะลักเองหรือสั่งใช้ให้ผู้อื่นลักก็เป็นการลักอันผิดศีลข้อนี้
เหมือนกัน

ถ้าจะถามว่าอทินนาทานเป็นศีลข้อที่ ๒ ใช่ไหม ตอบว่า
ไม่ใช่ เพราะอทินนาทานแปลว่าการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก อทินนาทานจึงไม่ใช่ศีล แต่เป็นการทำ
ที่ผิดศีล

ถ้าถามว่าอะไรเป็นศีลข้อที่ ๒ ตอบว่าเวรมณี คือ
ความเว้นจากอทินนาทาน หรือวิริติเจตนางดเว้นนี้แหละเป็นศีล
ถ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่ลักของของใคร ด้วยรับศีลไว้หรือด้วยตั้งใจ
เอาเอง ก็เป็นสมათานวิริติ ถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน ไปพบของ
ใครวางเผละไว้ จะลักก็ได้ แต่ก็เกิดตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นว่าไม่ลัก
เป็นสัมปัตตวิริติ ถ้าเว้นได้เป็นปกตินิสัย ไม่มีเกิดความคิด
จะลักขึ้นเลย ทุกสิ่งทุกโอกาส ก็เป็นสมุจเฉทวิริติ เช่นเดียวกับ

ที่ได้แสดงแล้วในศีลข้อที่ ๑

การล่วงศีลข้อนี้มีขึ้นในเมื่อของที่จะลักเป็นของที่มีเจ้าของหวงแหน ตนก็รู้อยู่ว่าเป็นของที่มีเจ้าของหวงแหน มีเจตนาลัก ทำการลักเองหรือสั่งใช้ให้คนอื่นลักและได้ของนั้นมา ใครมือไวใจเร็วประพฤติดิฉิศีลข้อนี้ เมื่อตั้งใจดเว้นขึ้นใหม่เมื่อใด ก็เกิดเป็นศีลขึ้นอีกเมื่อนั้น เพราะศีลมีขึ้นด้วยวิริติเจตนา ดังแสดงแล้ว

อนึ่ง ควรเว้นจากลักทรัพย์โดยอ้อม คือไม่ใช่โจรกรรม หรืออทินนาทานโดยตรง แต่ว่าอนุโลมโจรกรรม เช่น

สมโจร คือ เป็นโจรรับซื้อของโจรของขโมย

ปกอลอก คือ คบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งหมายจะเอาทรัพย์ถ่ายเดียว หาวิธีให้เขาจ่ายทรัพย์ให้ บางทีจนถึงเขาต้องสิ้นตัว ต้องตกยาก

รับสินบน คือ ถือเอาทรัพย์ที่เขาให้ เพื่อช่วยทำธุระให้แก่เขาในทางที่ผิด

อีกอย่างหนึ่ง ควรเว้นจากการทำทรัพย์ของผู้อื่นให้สูญ ที่ตนจะต้องรับใช้ อันนับว่าเป็นฉายาโจรกรรม ฉายาแปลว่า เगा ฉายาโจรกรรมก็ได้แก่เงาของโจรกรรม คือใกล้จะเป็นโจรกรรมทีเดียว เช่น

ผลาญ คือ ทำอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นด้วยโทสะ พยาบาท เช่น ผูกโกรธเขาจึงลอบฟันต้นไม้ของเขา ลอบ

ทำของอะไรของเขาให้เสีย

หยิบฉวย คือ ถือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยความมั่งง่าย เช่น บุตรหลานผู้ประพฤติก้ง่ายไม่บอกขออนุญาตก่อน หยิบฉวยสิ่งของของมารดาบิดาปู่ย่าตายายไปใช้ด้วยถือว่าเป็นของมารดาบิดาและญาติ มิตรสหายหยิบฉวยสิ่งของของมิตรไปใช้ไม่ได้บอกให้เจ้าของรู้

อันคนที่คุ้นเคยไว้วางใจกัน เช่น เป็นญาติกัน เป็นมิตรสหายกัน เรียกว่าคนวิสาสะกัน คำว่าวิสาสะแปลว่า คู่คุ้นเคยกัน ไว้วางใจกัน คนที่มีวิสาสะกันนี้อาจถือวิสาสะคือถือเอาสิ่งของของกันไปใช้ มิได้บอกให้เจ้าของรู้ก่อน แต่การถือวิสาสะนี้มีโทษถ้าถือไม่ถูกต้องตาม เมื่อถือให้ถูกต้องตามลักษณะของการถือวิสาสะจึงจะไม่มีโทษ ลักษณะของการถือวิสาสะที่ถูกต้อง คือ

เจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน เมื่อถือวิสาสะแล้วจะไม่มีใครสนเท่ห์

เจ้าของได้สั่งอนุญาตไว้ หรือเป็นสิ่งที่เขาไม่หวงหรือพอให้แก่ตนได้

เมื่อถือเอาแล้วเขารู้เข้าเขาจะพอใจหรือไม่ว่าอะไร

การถือวิสาสะไม่ถูกต้องลักษณะมีโทษทำความไม่พอใจแก่เจ้าของ ทำให้เขาสิ้นรักสิ้นไว้วางใจในตน และทำให้เป็นที่สงสัยของคนอื่นว่าตนเป็นโจรเป็นขโมย ฉะนั้นยิ่งคุ้นเคย

กันมากก็ควรจะยิ่งระวัง เพื่อมิให้เกิดความประมาทถือเสียว่า
คุ้นเคยกันพาให้ประพฤติดูดีต่อกัน เช่น ถ้าวินาสะกันอย่าง
มักง่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ความคุ้นเคยก็จะกลายเป็นเหตุก่อความ
กินแหนงแค้นกร้าว ถ้าไม่คุ้นเคยกันยังดีกว่า

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อนี้ต่อจากข้อที่ ๑ พิจารณา
ดูเห็นว่า ทรงบัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักกุตติธรรม และเมตตา
กรุณาเช่นเดียวกัน เพราะทุก ๆ คนต่างต้องมีทรัพย์ไว้สำหรับ
บริโภคใช้สอย และไม่ปรารถนาให้ใครลักขโมยช่วงชิงไป
บางคนต่อสู้เพื่อป้องกันทรัพย์จนถึงต้องบาดเจ็บล้มตาย เมื่อ
ตนไม่ชอบให้ใครมาลักทรัพย์ของตน ก็ไม่ควรลักทรัพย์ของ
คนอื่น ฉะนั้น การไม่ลักทรัพย์ของกันจึงเป็นการละเว้นที่
ยุติธรรมในทรัพย์ เพราะเป็นการละเว้นความลำเอียงเห็นแก่
ตัวเสียได้ ด้วยนึกเห็นใจคนอื่นที่มีความหวงแหนรักษาทรัพย์
เหมือนกับตน และคนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขก็เพราะไม่
เบียดเบียนในทางต่าง ๆ ในทางหนึ่งคือไม่เบียดเบียนทรัพย์
ของกัน ละเว้นจากการเบียดเบียนกันได้ก็ด้วยปลูกเมตตากรุณา
ในกัน คอยยับยั้งหักห้ามใจที่อยากได้หรือโกรธเกลียด เมื่อมี
เมตตาหวังดี มีกรุณาหวังช่วยกันอย่างจริงใจแล้ว ก็จะไม่
คิดขโมยของกัน ฉะนั้น ศีลข้อนี้จึงเป็นศีลโดยปกติของคนที่มี
เมตตากรุณาต่อกัน ไม่ต้องไปปรับมาจากที่ไหนเลย แต่เกิด
จากใจเมตตากรุณาเอง ดังเช่นมารดาบิดาและผู้ที่มีเมตตาทั้ง

หลายไม่ได้ไปรับศีลจากที่ไหน แต่ก็มีศีลในบุตริตาและใน
ผู้ที่ตนเมตตา ไม่มีคิดเลยที่จะเบียดเบียนทรัพย์ของบุตริตาและ
ในผู้ที่ตนเมตตา มีแต่คิดให้ อาศัยหลักเมตตากรุณาดังกล่าว
พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้ และด้วยศีลข้อนี้เป็นอัน
รับรองความมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์ทุกคน

มีบางคนกล่าวอ้างว่า พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ยึดถือ
ทรัพย์ ถ้ามีก็ให้รวมเป็นกองกลางคือเป็นของสงฆ์ คำอ้างนี้
ผิดหลักศีลข้อนี้และผิดหลักสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตในทาง
ที่ชอบ) ในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ศีลข้อนี้ เป็นอันทรงรับรองความมีทรัพย์ยึดครองอยู่ จึงห้าม
มิให้ลักทรัพย์ของกัน และทรงสอนให้ประกอบอาชีพแสวงหา
ทรัพย์ในทางที่ชอบ เมื่อได้มาก็ให้รักษาไว้ให้ดี และใช้จ่าย
ให้พอสมควรแก่กำลัง ส่วนของสงฆ์นั้นก็ยกแก่พระภิกษุสงฆ์
เมื่อมีวัดขึ้น ก็ต้องมีของกลางสำหรับวัด เรียกว่าเป็นของ
สงฆ์ สำหรับวัดเป็นวัด ๆ ไป เช่นเดียวกับในฝ่ายอาณาจักร
ก็มีของหลวง ขององค์การ ของสมาคมนั้น ๆ พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ทรงบัญญัติให้ต้องรวมของบุคคลเข้าเป็นของสงฆ์ และ
ในคำสอนที่ให้สละบริจาต ก็สอนให้รู้จักเลือกให้ มิได้สอน
ให้สละเรื่อยไป แต่เมื่อจะออกบวชต้องสละสมบัติฆราวาส
อยู่เอง และต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของผู้บวช เป็น
คฤหัสถ์ก็ควรปฏิบัติตามฆราวาสธรรม (ธรรมของคฤหัสถ์)

เป็นพระจะปฏิบัติอย่างชาวบ้าน หรือชาวบ้านจะปฏิบัติอย่างพระหาได้ไม่ ในธรรมข้อเดียวกัน บางข้อก็มีวิธีปฏิบัติต่างกัน เช่น สัมมาอาชีวะ เป็นพระที่เยวบิณฑบาตเป็นสัมมาอาชีวะ ไปประกอบการค้าไม่เป็นสัมมาอาชีวะ เป็นคฤหัสถ์ประกอบการค้าในทางชอบเป็นสัมมาอาชีวะ แต่จะเยวบิณฑบาตไม่ได้ ฉะนั้น การอ้างเอาพระพุทธรศาสนาต่าง ๆ นั้น บางทีเป็นการอ้างเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนอกพระพุทธรศาสนา

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๒ คือ สัมมาอาชีวะ ความเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เป็นข้อที่ควรมีให้คู่ไปกับศีลข้อนี้ คนมีศีลที่ยากจนขัดสน และคนที่เป็โจรเป็ขโมย ก็เพราะขาดสัมมาอาชีวะ ถ้ามีสัมมาอาชีวะ ก็จะไม่ยากจน จะไม่เป็ขโมย การอาชีพเป็กิจจำเป็นของทุก ๆ คน เพราะทุก ๆ คนต้องบริโภคที่เปลวากิน เครื่องบริโภคที่จำเป็นก็ไ้แก่ปัจจัย (เครื่องอาศัย) ๔ คือผ้านุ่มห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และบางที่แยกเรียกของกินคืออาหารว่าเครื่องบริโภค ของใช้ นอกจากนีว่เครื่องอุปโภค กิจการเพื่อให้มีของกินของใช้มาเคยเรียกว่าโภคกิจ แล้วเปลี่ยนเรียกว่าเศรษฐกิจ เป็เรื่องปากท้อง หรือเป็เรื่องยังชีวิตเลี้ยงชีวิตคือการอาชีพ

ทุกคนต้องหาปัจจัยมาบริโภคเลี้ยงตนและผู้อื่นที่จะต้องเลี้ยง พระพุทธรเจ้าจึงตรัสสอนให้ทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ เพื่อให้ได้ทรัพย์มาในทางที่ชอบให้พอเพียง เมื่อ

หาเลี้ยงชีพเองยังไม่ได้ เช่น ยังเป็นเด็กกำลังเล่าเรียนศึกษา ต้องอาศัยมารดาบิดาหรือผู้อื่นที่มีเมตตากรุณาเลี้ยงดู ก็ควร ประพฤติอนุโลมสม่ำเสมออาชีวะ เช่น ช่วยมารดาบิดาหรือผู้ที่ตน อาศัยอยู่ทำการงานที่พอควรแก่กำลังและเวลาของตน ไม่ใช่ ทรัพย์ที่ท่านให้ในทางที่ผิด เช่น ไปเล่นการพนัน ใช้แต่ใน ทางที่เป็นประโยชน์ ให้รู้จักค่าของทรัพย์ ให้รู้ว่าท่านได้ ทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยาก รู้จักประหยัด ออมทรัพย์ ไม่ หลอกลวงขอทรัพย์ท่าน เช่น ขอด้วยอ้างว่าจะไปชำระค่า เล่าเรียน แต่ไปใช้ดูภาพยนตร์เสีย และเมื่อท่านอุปการะเพื่อ ให้เรียน ก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ให้สมกับความเมตตากรุณา ของท่านแล

มนุษย์ธรรมที่ ๓

ในอดีตล่วงมาแล้ว ได้มีมานพชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง
เรียนศิลปทั้งปวงในเมืองตักกศิลา สำเร็จวิชาธนู ได้มีชื่อ
ปรากฏว่า จุลลธนูคหะบัณฑิต คือเป็นบัณฑิตเรียนสำเร็จวิชาธนู
แต่ยังเป็นหนุ่มน้อย (อย่างได้ปริญญาเป็นบัณฑิตในบัดนี้)
อาจารย์ของธนูคหะนั้น พอใจว่าธนูคหะเรียนศิลปะได้
เหมือนตน จึงยกธิดาของตนให้เป็นภรรยา

ธนูคหะพาภริยาเดินทางกลับเมืองพาราณสี เมื่อเดิน
ทางไปถึงทางป่าช้าตำบลหนึ่งที่ไม่มีการกีดขวางจะเดินผ่านไป
เพราะมีช้างดุร้ายคอยทำร้ายคนเดินทาง ธนูคหะผู้แม่นธนู
ไม่กลัว จึงพาภริยาเดินทางผ่านเข้าไป ก็พบช้างดุร้ายเข้ามา
จึงยิงลูกศรไปดอกหนึ่งต้องตระพังช้างดุร้ายทะลุหลัง ช้างร้าย
ก็ล้มลงในที่นั้น ตำบลนั้นจึงเป็นที่ปลอดภัยของคนเดินทาง

ทั้งปวง

ธนุคคะพาภริยาเดินทางต่อไปถึงทางป่าชัฏอีกตำบล
หนึ่งอันเป็นแหล่งโจร ๕๐ คนล้อมอยู่ คอยฆ่าปล้นคนเดิน
ทาง ธนุคคะผู้แม่นธนูไม่กลัวได้เดินทางเข้าไป พบพวกโจร
กำลังนั่งปิ้งเนื้อเสียบไม้บริโภคน้อย พวกโจรเห็นธนุคคะ
เดินมากับภริยาผู้ประดับตกแต่งกายจึงจะพากันลุกขึ้นจับตัว
แต่นายโจรเป็นผู้ฉลาดดูลักษณะคน สังเกตรู้ว่าชายนี้เป็นคน
เอกอุ (ดม) จึงห้ามโจรบริวารทั้งปวงมิให้ลุกขึ้นสักคนหนึ่ง
ธนุคคะส่งภริยาเข้าไปหาพวกโจรให้ขอเนื้อมาบริโภคน้ำ
เสียบไม้หนึ่ง นายโจรจึงสั่งให้บริวารให้ พวกโจรได้ให้เสียบ
ไม้เนื้อดิบที่ยังมิได้ปิ้ง เพราะคิดว่าพวกเราก็ต้องปิ้งกินกันเอง
ฝ่ายธนุคคะเป็นผู้ยกตน จึงโกรธพวกโจรว่าให้เนื้อดิบ พวก
โจรก็โกรธว่าบุรุษนี้คนเดียวเท่านั้นมาแสดงหมิ่นเหมือนพวก
เราเป็นสตรี จึงลุกฮือขึ้นพากันวิ่งเข้าไป ธนุคคะจึงยิงพวก
โจรล้มลง ๔๔ คน ด้วยเกาทัณฑ์ ๔๔ ดอก ก็หมดเกาทัณฑ์
เพราะรางวัลเกาทัณฑ์บรรจุเกาทัณฑ์หรือลูกศรทั้งหมด ๕๐ ดอก
ธนุคคะได้ยิงข้างเสียบดอกหนึ่งจึงเหลือ ๔๔ ดอก เมื่อยิงโจร
อีก ๔๔ ดอก ฆ่าโจร ๔๔ คนก็หมดลูก ยังเหลือนายโจรอีก
๑ คน ธนุคคะจึงผลักนายโจรให้ล้มลงแล้วทับอยู่บนอก
ของนายโจร ร้องบอกภริยาให้ส่งดาบให้เพื่อตัดศีรษะของ
นายโจร

ฝ่ายภริยาของธนุคคหะซึ่งถือดาบอยู่ในขณะนั้นได้
เกิดสึเนหานายโจรโดยฉับพลัน จึงยื่นด้ามดาบให้ในมือของ
นายโจร นายโจรก็จับด้ามดาบกระชากออกตัดศีรษะของ
ธนุคคหะ ครั้นฆ่าธนุคคหะแล้วก็พาหญิงนั้นไป พลาญถามถึง
ชาติตระกูลเรื่องราว นางก็บอกเล่าโดยตลอด จนถึงว่านางได้
เกิดสึเนหานายโจรจึงให้ฆ่าสามีของตนเสีย นายโจรเมื่อได้ฟัง
เรื่องตลอดแล้วคิดรังเกียจ ว่าหญิงนี้ให้ฆ่าสามีของตนเสียได้
เห็นชายอื่นเข้าก็จักทำเราอย่างนั้นอีก เราควรทิ้งเสียเถิด
ครั้นพานางไปจนถึงแม่น้ำสายหนึ่งขวางทางอยู่ จึงหลอกว่า
น้ำนี้มีระชัฏจะทำอย่างไร นางกล่าวขอให้นายโจรห่อเครื่อง
ประดับของนางนำข้ามฟากไปไว้ที่ฝั่งโน้นก่อน แล้วกลับมา
รับนางข้ามฟากไป นายโจรรับคำฉวยห่อเครื่องประดับ
ทั้งหมดข้ามฟากไปถึงฝั่งแล้วเดินไป นางเห็นอาการดังนั้น
จึงร้องคร่ำครวญขอให้นายโจรกลับมารับ ฝ่ายนายโจรก็ร้อง
ตอบมาว่า หญิงเช่นนี้จะไปให้ไกลสุดไกล แล้วถือห่อเครื่อง
ประดับหนีไป นางจึงถูกทอดทิ้งอยู่เดียวดายในกลางป่า ลงนั่ง
ร้องไห้อยู่ใกล้กอตะไคร้น้ำกอหนึ่ง ณ ที่นั้น

ในขณะนั้น นางได้เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อ
วิ่งมาในเบื้องหน้า ทันใดนั้นก็ได้มีปลาตัวหนึ่งกระโดดขึ้นจากน้ำ
ตกอยู่ข้างหน้าสุนัขจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกทั้งก้อนเนื้อที่คาบไว้
แล้ววิ่งไปเพื่อจะได้ปลา ฝ่ายปลาก็ดีดตกลงไปในน้ำ ในขณะนั้น

มีนกตัวหนึ่งโฉบลงมาจิกคาบก้อนเนื้อนั้นบินไป สุนัขจิ้งจอก
จึงไม่ได้ทั้งเนื้อทั้งปลาลงนั่งหน้าเศร้า ฝ่ายนางเห็นเหตุการณ์
ที่เห็นว่าเทพดาอาเพศโดยตลอด จึงหัวเราะเยาะขึ้นด้วยเสียง
อันดังว่า ประรารถนาเกินส่วนจึงพลาดหมดทั้งเนื้อทั้งปลา ต้อง
จับเจ้าชบเซา ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกซึ่งเทพดาอาเพศได้กล่าวเย้ย
หยันว่า โทษของคนอื่นเห็นง่าย ส่วนโทษของตนนั้นเห็นยาก
นางเองก็เสื่อมสันทั้งสามมีทั้งชายชู้ ชบเซามากกว่า นางได้ยืน
ดั่งนั้นกลับย้อนคิดได้ถึงกรรมของตนก็ยังเสียใจ กล่าวว่
ถ้าเรารอดพ้นไปได้จากที่นี่แล้วและถ้าได้สามีอีกก็จะซื้อตรง
ต่อสามีแน่นอน สุนัขจิ้งจอกเทพดาอาเพศได้กล่าวส่ำทับใน
ที่สุดว่า คนทำบาปครึ่งหนึ่งแล้วก็จักทำบาปอีกได้ แล้วก็หายไป
ทั้งนางนั้นซัดเซไปตามยถากรรม

เรื่องที่เล่ามานี้ เก็บความมาจากนิทานชาดกชื่อว่า
จุลธรรณุคคหชาดก เป็นเค้าของบทละครไทยเรื่องจันทโครพ
แสดงให้เห็นโทษของหญิงผู้ประพฤติดีในทางกาม

ส่วนเรื่องแสดงโทษของผู้ชายประพฤติดีดั่งนั้นก็ม
อีกมาก ดังเรื่อง รามเกียรติ์ ทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาได้ไป
ลักพานางสีดาพระชายาของพระรามไปไว้ยังกรุงลงกา เป็น
เหตุให้พระรามยกทัพวานรไปตีดพันกรุงลงกา ฆ่าญาติวงศ์ยักษ์
ของทศกัณฐ์ตายไปโดยลำดับ จนถึงองค์ทศกัณฐ์เองตลอดถึง
พลยักษ์และชาวเมืองก็ต้องพลอยพินาศไปทั้งสิ้น เพราะความ

ประพฤติผิดในกามของทศกัณฐ์ผู้เดียวเป็นเหตุ

ความประพฤติผิดในกามเป็นเหตุให้เกิดโทษมีตัวอย่างให้เห็นได้อยู่ทุกกาลสมัย ในปัจจุบันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ไม่น้อย สามีภรรยาแตกร้างกันเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤตินอกใจกัน บ้างก็เพียงแตกแยกกัน บ้างก็ทำลายกัน ฝ่ายหญิงทำลายฝ่ายชายก็มี ฝ่ายชายทำลายฝ่ายหญิงก็มี เป็นอันว่าเมื่อความประพฤติเช่นนี้เกิดขึ้นในที่ใด ก็เป็นเหตุเปลี่ยนรักให้เป็นความชิงชัง เปลี่ยนมิตรสหายให้เป็นศัตรู เปลี่ยนความไว้วางใจให้เป็นความกินแหนงแคลงใจ ให้ร้ายฉานแตกแยก ให้ทำลายล้าง ทำสุขให้เป็นทุกข์ โดยเฉพาะทำให้เกิดความทุกข์ใจอย่างยิ่งแก่ผู้ที่เป็นฝ่ายเสีย ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อ ๓ คือ

กามสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม ศีลข้อนี้บัญญัติห้ามมิให้ประพฤติผิดในกาม แต่ไม่ห้ามความประพฤติชอบในกาม คำว่าในกามนั้นหมายถึงในเรื่องเกี่ยวกับความใคร่ระหว่างชายกับหญิง ที่เรียกในบัดนี้ว่าความรักเกี่ยวกับเพศ ทุก ๆ คนเมื่อเป็นเด็กย่อมพอใจในการเล่นต่าง ๆ อย่างเด็ก แต่เมื่อร่างกายเติบโตขึ้น ก็เกิดมีความรู้สึกเป็นอย่างชายหญิงแรกรู้หนุ่มสาว และโดยปกติก็มีการครองคู่เป็นสามีภริยาเกิดบุตรหลานสืบตระกูลกันต่อ ๆ มาและจักสืบกันต่อไป เชื้อสายของมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดจึงไม่สิ้นสูญ

แต่ในการครองคู่ของคนนั้น ยังต้องการเหตุผลอุปถัมภ์ต่าง ๆ ทั้งภายในทั้งภายนอก เพื่อให้อยู่ด้วยกันยั่งยืนตลอดและมีความสุข ความเจริญ จะเกิดผลเป็นไปดังกล่าวได้ก็ต้องมีการปฏิบัติในเรื่องนี้ในทางชอบในเมื่อถึงวัยถึงเวลาอันสมควร เมื่อไปประพฤติล่วงเกินก่อนถึงวัยเวลาอันสมควรก็ดี ประพฤติในทางที่ผิดก็ดี หรือเมื่อมีคู่ครองแต่งงานแต่งงานแล้วยังประพฤตินอกใจกันอยู่ก็ดี รวมเรียกว่าประพฤติดินกามอย่างกว้าง ๆ

ประพฤติก่อนถึงวัยถึงเวลาอันสมควรนั้น เช่น ในเวลาเล่าเรียนศึกษาซึ่งเป็นเวลาหาวิชาความรู้ใส่ตน ไม่ใช่เป็นเวลาหาคู่ครอง ถ้าจะต้องการมีความรัก ก็ต้องทุ่มเทความรักไปในการศึกษาเล่าเรียน คือให้รักเรียน แต่ถ้าปล่อยใจปล่อยกายเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปในเรื่องเพศก็เรียกว่าประพฤติดิน จะประพฤติดินน้อยหรือมากเพียงไรก็สุดแต่จะปล่อยใจปล่อยกายให้ผิดไปเท่าไร ความประพฤติล่วงเกินก่อนถึงวัยเวลาอันสมควรเช่นนี้โดยปกติเกี่ยวแก่เยาวชน มีโทษทำให้เรียนไม่สำเร็จหรือเสียหายไปมิใช่น้อย และเป็นจาริกเศร้าหมองติดอยู่กับตนเอง เยาวชนทั่วไปจึงสมควรงดเว้นและป้องกันตนมิให้ทำผิดไปในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

อนึ่ง ประพฤติในทางที่ผิดนั้น คือเมื่อไม่ถึงเวลาอันสมควร แต่ประพฤติในทางลักลอบ หรือละเมิดล่วงล้ำในเขตที่ไม่ควรละเมิด คือถ้าเป็นฝ่ายชายละเมิดในภรรยาท่าน (เขา)

หรือหญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของท่าน หรือในหญิงที่จารีตห้าม เช่น หญิงที่เป็นเทือกเถาของตนดังที่ระบุไว้ในกฎหมาย ซึ่งรวมเรียกว่าหญิงซึ่งอยู่ในพิทักษ์รักษาของตระกูล หรือในหญิงผู้อยู่ได้บัญญัติในพระพุทธศาสนา ซึ่งรวมเรียกว่าหญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของธรรมเนียม หรือในหญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม ถ้าเป็นหญิงประพฤติกะเมิดหรือร่วมประพฤติกะเมิดในชายที่ไม่ควรกล้ำกราย เช่น ผู้อยู่ภายใต้บัญญัติห้ามเป็นต้น หญิงหรือชายผู้ประพฤติกะเมิดล่วงล้ำในเขตที่ไม่ควรละเมิดล่วงล้ำดังกล่าว เรียกว่าประพฤติผิดในกาม เขตที่ไม่ควรละเมิดอันเป็นเหตุให้บังเกิดความประพฤติผิดเช่นนี้ ถึงไม่จำแนกไว้ก็เป็นที่ยังเข้าใจกันได้ เพราะรวมลงว่าเป็นเขตที่หวงห้าม คือนอกจากเจ้าตัวทั้งสองแล้ว ยังมีบุคคลที่สามรักษาหวงห้าม หรือเจ้าตัวนั่นเองอยู่ได้ธรรมเนียมหรือบัญญัติที่ห้ามไว้ ฉะนั้น ต้องมีการลักลอบ เหมือนอย่างทรัพย์ที่มีเจ้าของหวงต้องลักขโมยจึงจะได้ แม้แมวเมื่อเข้าไปลักปลาภายในครัวก็แสดงว่ารู้ตัวว่าเป็นแมวขโมย จึงลอบเข้าไปและลอบวิ่งออกหรือเมื่อมีคนเห็นก็รีบวิ่งหนีออกไปโดยเร็ว และถ้าการประพฤติผิดนั้นเป็นการใช้กำลังบังคับก็ยิ่งเป็นการประพฤติผิดโดยแท้

อนึ่ง แม้ผู้มีคู่ครองแต่งงานแต่งการแล้ว ยังประพฤตินอกจิตนอกใจกันอยู่ ก็เป็นประพฤติผิดในกาม เพราะเป็นความประพฤติผิดในกันและกัน และยังเป็นการประพฤติผิด

ในเมื่อไปละเมิดในภรรยาท่านดังกล่าวแล้ว

ลักษณะสำหรับกำหนดว่าเป็นการประพฤติดังกล่าวได้เป็น
ซึ่งเป็นการผิดศีลนั้น คือเป็นวัตถุหรือเป็นเขตที่ไม่ควรละเมิด
ล่วงล้ำล้ากราย ไม่ควรได้ไม่ควรถึง มีจิตประสงค์จានงจะได้
วัตถุหรือเขตนั้น ปฏิบัติสำเร็จได้ดังประสงค์ ความประพฤดิ
ผิดดังกล่าวนี้มีโทษเบา ปานกลาง และหนัก ตามระดับแห่งเขต
ที่ละเมิด กับทั้งเจตนาและการกระทำ ดังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่
ทุกกาลสมัย

ความมดเว้นจากประพฤติดังกล่าวได้เป็น
ศีล จดเว้นได้ด้วยตั้งใจถือศีลเป็นสมาทานวิริติ ไม่ได้ตั้งใจ
งดเว้นก่อน พบโอกาสที่จะประพฤติดได้แต่งดเว้นได้เป็น
สัมปัตตวิริติ จดเว้นได้เป็นปกตินิสัยที่เดียวจัดเป็นสมุจเฉทวิริติ
เทียบอย่างวิริติระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาทั่วไป

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ เพื่อป้องกันชีวิต
ข้อที่ ๒ ป้องกันทรัพย์สมบัติที่จะต้องใช้จ่ายดำรงชีวิต และข้อที่ ๓
นี้เพื่อความสงบสุขในครอบครัว ด้วยอาศัยหลักยุติธรรมและ
เมตตากรุณาเช่นเดียวกัน

อาศัยหลักยุติธรรมนั้น คือ เมื่อตนเองมีความรักและ
ห่วงใยในสิ่งซึ่งเป็นที่รักของตนฉันใด คนอื่นก็มีความรู้สึก
ฉันนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น เมื่อไม่ปรารถนาให้ใครมาละเมิด
ล่วงล้ำในสิ่งที่รักที่ห่วงใยของตน ก็ไม่ควรละเมิดล่วงล้ำ

ในของคนอื่น เหมือนอย่างทุกคนก็ย่อมมีญาติพี่น้องต่างเพศ
ของตน และไม่ปรารถนาให้ใครมาประพฤติละเมิดล่วงล้ำ เมื่อ
เป็นเช่นนี้ใจจึงจักไปประพฤติอย่างที่ไม่ชอบในญาติพี่น้อง
ของคนอื่น ฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยยุติธรรมแล้ว จึงไม่
ควรประพฤติผิดในเรื่องนี้ในทางใดทางหนึ่งเลยทีเดียว

อาศัยหลักเมตตาการุณยานั้น คือ เมื่อมีเมตตาการุณาต่อกัน
โดยจริงใจแล้วก็ไม่ประพฤติผิดต่อกันเลย เพราะการประพฤติ
ผิดเช่นนั้นเป็นการทำลายด้วยอำนาจความใคร่ความปรารถนา
มิใช่วิสัยของคนที่มีเมตตาการุณยานั้นจะทำได้ ฉะนั้น พระ-
พุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อนี้ การปฏิบัติตามศีลข้อนี้จะสำเร็จ
ได้ดีก็ต้องมีธรรมที่คู่กัน คือความสำรวมในกาม

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๓ คือ กามสังวร ความสำรวมในกาม
สังวรแปลว่าสำรวม คือระวังควบคุมตนไม่ให้ประพฤติผิด
แต่ให้ประพฤติในทางที่ชอบ เมื่อเป็นเยาวชนก็ระวังควบคุมใจ
ระวังควบคุมกายไม่ให้ออกไปนอกทาง เว้นเหตุชักจูงต่าง ๆ
เช่น หนังสือและภาพยนตร์ เป็นต้น ที่เป็นเหตุชั่วร้าย รักษา
ประเพณีอันดีงามของไทยตามที่ผู้ปกครองของตนได้อบรม
แนะนำอยู่โดยมากแล้ว การป้องกันเป็นการดีกว่าแน่นอน
และต้องป้องกันไว้แต่ต้น เหมือนอย่างป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้น
ย่อมดีกว่าดับไฟ และดับไฟกองน้อยย่อมดีกว่าดับไฟกองโต
ซึ่งอาจจะดับไม่ได้ต้องปล่อยให้ไหม้ไปเอง และไฟอย่างนี้เป็น

ไฟละเอียดอย่างไฟฟ้า ซึ่งเมื่อถูกไฟฟ้าอย่างแรงดูดแล้วอาจทำให้หัวใจหยุดได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเปรียบไว้ว่า เหมือนอย่างครุสลักมีพิษที่รักษาได้ยาก เมื่อยังไม่ถึงวัยถึงเวลาจึงควรที่จะป้องกันไว้ก่อน ส่วนในระหว่างสามภรรยา ทางพระพุทธศาสนาสอนให้สามีสันโดษคือยินดีพอใจอยู่แต่ในภรรยาของตน ส่วนภรรยาให้มีความซื่อตรงในสามีของตน เพื่อให้อยู่ครองกันเป็นสุขตลอดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้จะเกิดอันตรายขึ้นก็อาจช่วยกันได้ และเป็นตัวอย่างเป็นที่ควรสรรเสริญ ดังเรื่องของกนิรและกนิรีในจันทกนิรชาดกที่จะนำมาเล่าในสุดท้ายนี้ มีความว่า

ในสมัยดึกดำบรรพ์โน้น เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี มีหมู่กนิรเกิดอยู่ในป่าหิมพานต์ (ป่ามีหิมะ) อาศัยอยู่บนภูเขาเงินชื่อว่าจันทบรรพต ครั้งหนึ่ง พระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จประพาสป่าหิมพานต์แต่พระองค์เดียว ทรงล่าเนื้อเสวยไปโดยลำดับ จนถึงแม่น้ำเล็กสายหนึ่งก็เสด็จขึ้นไปทางต้นน้ำ โดยปกติหมู่กนิรไม่ลงจากเขาในฤดูฝน เมื่อถึงฤดูแล้งจึงพากันลงมา ครั้งนั้น กนิรและกนิรีสามภรรยาคู่หนึ่งพากันลงมาจากภูเขาเกลือกเคล้าของหอมในที่นั้น ๆ เคี้ยวกินเกสรดอกไม้ นุ่งห่มใบไม้เล่นพลางขับร้องพลาง จนถึงแม่น้ำเล็กนั้นก็อ่อนลงเกลี้ยดอกไม้ลงเล่นน้ำเป็นที่สนุกสนาน แล้วก็พากันขึ้นนั่งบนกองดอกไม้

ฝ่ายจันทกนิร (เรียกชื่อตามภูเขที่อยู่นั้น) ก็ติดไม้ไผ่ขั้บร้อง
จันทกนิรได้พ่อนรำขั้บร้องประสานเสียง

ฝ่ายพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงได้สดับเสียงก็แอบเสด็จ
เฝ้าพระองค์เข้าไป ทรงเห็นกนิรกนิรทั้งสองก็มีพระหฤทัย
ปฏิบัติในนางกนิร ทรงปรารภนาจะได้นางกนิร จึงทรงยิง
ธนูศรไปต้อนจันทกนิรล้มลง

จันทกนิรต้องศรเป็นบาดแผลเจ็บปวดรวดร้าวโลหิต
ไหลพรุ้ง ก็ร้องคร่ำครวญขึ้นว่า “จันทาเราจะตายเฒ่าเลือด
เต็มที จะหมดลมบัดนี้ เจ็บปวดเหลือเกิน เมื่อเราตายแล้วเจ้า
ก็จะต้องเศร้าโศก เราก็งี้เศร้าใจ เพราะสงสารเจ้ายิ่งกว่า
ทุกข์ภายในบัดนี้” จันทกนิรพรวดเพื่อไปจนถึงวิสัญญีภาพ
สลบลง ฝ่ายจันทกนิรกำลังเพลิดเพลิน ที่แรกจึงยังไม่รู้ว่า
จันทกนิรถูกยิง ครั้นเห็นจันทกนิรล้มสลบลงจึงเข้าไปดู
เห็นโลหิตไหลโชกจากบาดแผลก็ร้องขึ้น พระเจ้ากรุงพาราณสี
ทรงคิดว่ากนิรคงตายแล้ว จึงเสด็จออกแสดงพระองค์

จันทกนิรเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสี จึงคิดว่ามนุษย์ผู้นี้
แน่ละยังสามีของเรา มีความกลัวก็บินหนีขึ้นไปจับบนยอดเขา
แล้วร้องบริภาษพระเจ้ากรุงพาราณสีโดยความว่า โจรใจร้าย
ฆ่าสามีของเรา เราโศกใจนัก ขอให้มารดาของท่านชายาของ
ท่านจงได้โศกเหมือนเช่นนี้ และจงอย่าเห็นบุตรเห็นสามี ท่าน
ได้ทำร้ายสามีของเราซึ่งไม่ได้ทำร้ายอะไรท่านเลย

พระเจ้ากรุงพาราณสีได้ตรัสพลบโยน ทรงรับรองว่า
จะยกย่องนางกนิรีให้เป็นพระราชชายา

นางจันทกนิรีได้กล่าวบันลือเสียงอย่างองอาจหนักแน่น
ว่า ถึงเราจักตายก็จักไม่ยอมเป็นของท่านซึ่งได้มาสามีของเรา
ผู้ไม่ได้ทำอะไรให้ท่านอย่างแน่นอน

พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงได้สดับดังนั้นก็สิ้นปฏิพัทธ์
ตรัสว่า เจ้านางกนิรีชอบอยู่กินกฤษฎาและของหอมอยู่กับหมู่
กนิร ไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองก็แล้วไป ทรงสิ้นอาลัยเสด็จหลีกไป

จันทกนิรีครั้นเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จไปแล้ว
ก็บินลงมานำร่างกนิรขึ้นไปบนยอดเขา คร่ำครวญอยู่ช้านาน
ในที่ที่สุดได้ลองคลำดูตัวของจันทกนิร รู้สึกว่ายังอุ่นอยู่ก็คิดว่า
ยังมีชีวิตอยู่ จึงร้องฟ้องเทวดาขึ้นว่า ท้าวโลกบาลไม่มีหรือ
หายไปไหนหรือตายไปหมดแล้ว จึงไม่มาช่วยรักษาสามี
ของเรา จึงร้อนถึงท้าวสักกเทวราช ต้องเสด็จจำแลงเป็น
พราหมณ์ลงมาถือกฐณี (คนโท) นำมารดจันทกนิร พิศร
ก็สิ้นไป ในขณะนั้น จันทกนิรกลับฟื้นขึ้น หายเป็นปกติ ต่าง
ยินดี ให้ท้าวสักกเทวราช ท้าวสักกเทวราชก็ให้อโวกาส์สอน
มิให้ลงจากภูเขาคันทบรรพตล่วงลำไปในทางของมนุษย์อีก
กนิรกนิรีทั้งสองก็รับอโวกาส์และอยู่ด้วยกันเป็นสุขสวัสดิ์สืบ
ไปแล (ได้ทราบว่าจันทกนิรชาดกนี้ สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ
อินทราชัย ได้ทรงนิพนธ์เป็นละครแบบดึกดำบรรพ์)

มนุษย์ธรรมที่ ๔

อันแก้วแหวนเงินทองสิ่งของต่าง ๆ ทุก ๆ คนคงต้องการของจริงของแท้ ไม่ต้องการของเทียมของปลอม แม้ถ้อยคำที่พูดกันก็เป็นเช่นเดียวกัน คือ ต้องการถ้อยคำที่จริง ไม่ต้องการฟังคำเท็จ เว้นไว้แต่จะพูดฟังกันเล่น เช่น เล่นนิทานเรื่องเท็จแข่งกัน ถ้าเป็นถ้อยคำที่พูดกันโดยปกติแล้ว ก็ต้องการถ้อยคำที่พูดกันตามความจริงทั้งนั้น ถ้าใครพูดเท็จอยู่เนื่อง ๆ จนเป็นที่จับได้แล้ว ถึงจะพูดจริงสักครั้งก็ไม่มีใครเชื่อ เหมือนนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ซึ่งชอบพูดหลอกคนว่าหมาป่ามากินลูกแกะ เพื่อให้คนแตกตื่นกันไปช่วย เห็นเป็นสนุก เมื่อพูดหลอกเขาอยู่อย่างนี้บ่อย ๆ ครั้นมีหมาป่ามากินลูกแกะจริง ๆ จึงวิ่งมาบอกเพื่อให้คนไปช่วยก็ไม่มีใครเชื่อ ต้องเสียลูกแกะไปเพราะโทษของมุสา

เรื่องเช่นนี้มีเล่าไว้ในนิทานชาดกทางพระพุทธศาสนา
มากเรื่อง เช่น เรื่องหนึ่งเล่าว่า มีหมอรักษาพิษงูผู้ขาดแคลน
คนหนึ่ง ไม่ได้การรักษาอะไรในละแวกบ้าน จึงออกเดินเรื่อย
ไปถึงต้นไทรต้นหนึ่งใกล้ประตูบ้าน เห็นงูตัวหนึ่งกำลังนอนหลับ
โผล่ศีรษะออกมาทางคาบไม้ ในขณะที่นั้นมีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลัง
เล่นกันอยู่ในที่นั้น หมอจึงคิดจะลวงเด็กให้จับงูเพื่อให้งูกัดแล้ว
รักษาเอาค่าจ้าง จึงพูดแก่เด็กว่า เห็นลูกนกสาธิกานั่นไหม
จับเอาซิ เด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กฉลาดมองไปเห็นศีรษะที่คา
บไม้ยังไม่รู้ว่าเป็นงู จึงปีนต้นไม้ขึ้นไปจับเข้าที่คอจึงรู้ว่างู
แต่ก็จับให้แน่นไม่放手กลับศีรษะมากัดได้ แล้วเหวี่ยงไปโดยเร็ว
งูนั้นปลิวไปตกที่คอของหมอเข้าพอดี พันคอของหมอนั้นกัดให้
ล้มลงสิ้นชีวิตในที่นั้น เข้าภาษิตที่ว่า หมองูตายเพราะงู ให้
ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

อีกชาดกหนึ่งเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้มีการมหรสพครั้งใหญ่
ในกรุงพาราณสี เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจในหมู่มนุษย์ ตลอดถึงเทพ
ก็พากันมาดู ได้มีเทพบุตร ๔ องค์ประดับเทริดดอกไม้แดงทิพย์
มาชมมหรสพ หมู่มนุษย์เห็นเทริดนั้นซึ่งสวยงามงดงามและมี
กลิ่นหอมตลบก็พากันร้องขอ เทพบุตรตอบว่าดอกไม้ทิพย์
เหล่านี้มีอาณูภาพมาก ควรเฉพาะแก่ทวยเทพ ไม่ควรแก่คน
ประพาศชั่วในหมู่มนุษย์ แต่ว่าก็สมควรแก่มนุษย์ที่ประกอบ
ด้วยคุณงามความดีเหมือนกัน ครั้นกล่าวนำร่วมกันอย่างนี้แล้ว

เทพบุตรองค์ที่ ๑ กล่าวว่า คนใดไม่รักของเขาด้วยกาย ทาง
วาจาก็ไม่พูดเท็จ ได้ยศก็ไม่มัวเมา คนนั้นควรประดับดอก
แดงทิพย์ เทพบุตรองค์ที่ ๒ กล่าวว่า คนใดแสวงหาทรัพย์
โดยชอบธรรม ไม่ดักดวงทรัพย์ด้วยวิธีหลอกลวง ได้บริโภค
ทรัพย์แล้วก็ไม่มัวเมา คนนั้นควรประดับดอกแดงทิพย์ เทพบุตร
องค์ที่ ๓ กล่าวว่า คนใดมีจิตไม่เลื่องเรื่อดังขมิ้นด้วยกามราคะ
มีความเชื่อตั้งมั่นไม่หน่ายง่าย ไม่กินดี (อยู่ดี) แต่คนเดียว คน
นั้นควรประดับดอกแดงทิพย์ เทพบุตรองค์ที่ ๔ กล่าวว่า
คนใดไม่บริภาษว่าคนดีคนสงบทั้งต่อหน้าทั้งลับหลัง มีปกติ
พูดอย่างใดทำอย่างนั้น คนนั้นควรประดับดอกแดงทิพย์

ฝ่ายปุโรหิตในนครนั้นได้ยินแล้วคิดว่า คุณเหล่านี้แม้
สักข้อหนึ่งไม่มีอยู่ในตน แต่ว่าจักพูดประกาศว่ามีเพื่อว่าจัก
ได้รับดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มาประดับแล้วมหาชนจักได้นับถือ
ยกย่อง จึงได้กล่าวแก่เทพบุตรทั้ง ๔ องค์โดยลำดับว่า ตน
ประกอบด้วยคุณเหล่านี้ ๆ เทพบุตรเหล่านั้นก็ถอดเทริด
ดอกแดงทิพย์ออกให้แก่ปุโรหิต ปุโรหิตก็รับมาสวมประดับ
ที่ตนที่ละเทริดโดยลำดับ เทพบุตรทั้ง ๔ ครั้นให้ดอกไม้ทิพย์
แก่ปุโรหิตแล้วก็กลับไปสู่เทวโลก ครั้นเทพบุตรพากันไปแล้ว
ก็เกิดความเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ศีรษะของปุโรหิตเหมือนอย่าง
ถูกบดด้วยหินอันคม เหมือนอย่างถูกบีบด้วยแผ่นเหล็ก ปุโรหิต
นั้นเจ็บปวดครวครวกลิ้งเกลือกไปมา ร้องครวญครางด้วยเสียง

อันดัง เมื่อมหาชนพากันถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่า ข้าพเจ้า
พูดเท็จแก่เทพบุตรว่ามีคุณต่าง ๆ ขอเทริดดอกไม้นี้มาสวม
ช่วยถอดออกจากศีรษะที่ ชนทั้งหลายพากันพยายามถอด
ก็ถอดออกไม่ได้ เหมือนอย่างถูกผูกไว้แน่นด้วยแผ่นเหล็ก จึง
นำไปบ้าน

ปุโรหิตร้องครวญครางอยู่ถึง ๗ วัน พระราชาจึงทรง
ปรึกษากับหมู่อำมาตย์ แล้วจัดให้มีมหรสพขึ้นใหม่ เพื่อให้
เทพบุตรมาอีก เทพบุตรทั้งหลายก็พากันมา มหาชนก็นำ
พราหมณ์ทุกศีลมา พราหมณ์นั้นก็อ่อนน้อมขอชีวิต เทพบุตร
เหล่านั้นก็กล่าวว่า ดอกไม้มิทิพย์เหล่านี้ไม่ควรแก่ท่านซึ่งเป็น
คนไม่ดี ท่านเข้าใจว่าจักลงโทษดาพาดินได้ จึงได้รับผลของ
มุสาวาทของตน แล้วได้กล่าวตำหนิปุโรหิตนั้นต่าง ๆ ในท่าม
กลางมหาชน แล้วก็ถอดเทริดออก กลับไปสู่สถานของตน ฝ่าย
ปุโรหิตก็หายจากความเจ็บปวด แต่ก็ได้รับความอับอายเป็น
อย่างมาก เพราะโทษของการอาศัยยศตำแหน่งหน้าที่ทำชั่ว
แล้วยังมุสาวาททำดีเพื่อจะได้ทิพยบุพผาภรณ์ (เครื่องประดับ
ดอกไม้มิทิพย์) จากฟากฟ้าซึ่งไม่ควรแก่คนชั่ว การพูดเท็จมีโทษ
ดังเช่นเรื่องที่เล่าเป็นนิทานสุภาษิตสอนใจดังกล่าว พระพุทธเจ้า
จึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ ว่า

มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากกล่าวเท็จ เท็จหรือมุสาคือ
ไม่เป็นความจริง กล่าวเท็จก็คือพูดไม่จริงหรือพูดปดเพื่อให้

ผู้อื่นเข้าใจผิด เช่น ไม่รู้ไม่เห็นพูดว่ารู้ไม่เห็น ไม่ได้ทำพูดว่าทำ หรือได้รู้เห็นได้ทำพูดปฏิเสธเสีย ไม่ใช่แต่พูดด้วยปากเท่านั้น เขียนหนังสือเท็จปิดเขา หรือแสดงอาการให้เขาเข้าใจผิด เช่น เมื่อเขาถามว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหม ความจริงก็เห็น แต่สั่นศีรษะ เพื่อให้เข้าใจว่าไม่เห็น เรียกว่ากล่าวเท็จหรือมุสาวาทเหมือนกัน การแสดงความเท็จนั้นมักใช้กันเป็นส่วนมาก จึงเรียกว่ามุสาวาท แต่ก็หมายถึงทุก ๆ วิธีที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดจากความจริง เช่น ที่เรียกว่า

ปิด ได้แก่มุสาจ้ง ๆ เพื่อให้แตกกัน เพื่อหลอก เพื่อยอก เพื่อประจบสอพลอ เป็นต้น

ทนสบถสาบาน เพื่อให้เขาเชื่อในคำเท็จ

ทำมารยา เช่น ไม่เป็นอะไรแกลังทำเป็นใช่

ทำเลศนัย เช่น ทำกลอุบายลวงหลอกหรือล่อให้เขาดายใจให้เชื่อผิด ๆ หรือทำแยมพรายให้เขาคิดต่อไปผิด ๆ

เสริมความ คือ ขยายให้มากไปกว่าความจริง เช่น คนที่ ๑ พูดเพียงว่า ไปเยี่ยมเพื่อนป่วย คนที่ ๒ พูดต่อไปว่า เพื่อนคนนั้นป่วยมาก คนที่ ๓ พูดต่อไปอีกว่าเพื่อนคนนั้นป่วยมีอาการร่อแร่

อำความ คือ พูดไม่หมด เว้นความบางตอนไว้เสียเพื่อปกปิด เช่น กลับบ้านผิดเวลา ผู้ปกครองถามว่าไปไหนมา ก็ตอบว่าไปบ้านเพื่อน ไปบ้านเพื่อนจริงเหมือนกัน แต่ก็ได้พา

กันไปเที่ยวที่อื่น ๆ อีกด้วย

มุสาวาททุกวิธีเช่นที่กล่าวนี้ มีโทษน้อย ปานกลาง หรือมากตามระดับแห่งเรื่องที่มุสาจะก่อให้เกิดขึ้นได้เพียงไร และเจตนา (ความจงใจ) แรงเท่าไร กิริยาที่ประกอบมุสาวาท ให้อภัยตามเท่าไร

เวรมณีคือความเว้นจากมุสาทุกอย่างเป็นศีลข้อที่ ๔ นี้ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจรับศีลไว้ก่อนเป็นสมათานวิริติ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นเองในขณะที่พบโอกาสจะพูดเท็จได้เป็นสัมปัตตวิริติ ถ้าเว้นได้จนเป็นปกตินิสัยจริง ๆ ก็เป็นสมุจเฉทวิริติ

เมื่อรับศีลข้อนี้ไว้แล้ว ทำอย่างไรศีลจึงจะขาด ให้กำหนดมองดูลักษณะดังนี้ คือ จิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริงทั้งรู้อยู่ มีความพยายามเกิดจากจิตนั้น และคนอื่น รู้เข้าใจความ เช่น พูดกันด้วยภาษาไทยแก่คนที่รู้ภาษาไทย เขาฟังออกว่าพูดว่าอย่างไร หรือใช้กิริยาสันติริยะ เขาเห็น แล้วเข้าใจความประสงค์ว่าปฏิเสธ ใช้กิริยาพยักหน้า เขาก็เข้าใจว่ารับรอง ถ้าคนอื่นไม่รู้เข้าใจความ เหมือนอย่างพูดผิดด้วยภาษาไทยแก่คนที่ไม่รู้ภาษาไทย เขาฟังไม่รู้ว่าจะไร ศีลก็ยังไม่ขาด

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ อาศัยหลักกุตติธรรม และเมตตากรุณาเช่นเดียวกับข้ออื่น ๆ คือทุก ๆ คนปรารถนา จะได้รับความจริง ไม่ต้องการถูกหลอกลวงด้วยความเท็จ จึง

ไม่ควรจะกล่าวเท็จหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจผิด เมื่อพูดอย่าง ยุติธรรม ไม่ลำเอียงไปทางตนและทางผู้อื่นก็ต้องพูดอย่างนี้ แต่เมื่อพูดอย่างลำเอียงเข้ากับตน ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่า หลอกลวงเขาได้เป็นดี แต่ถูกเขาหลอกลวงไม่ดี อื่นๆ ทุกๆ คน ถ้ารักเมตตาภรรยานักันก็หลอกลวงกันไม่ลง แต่ทุกๆ คนก็ควรจะรักเมตตาปรารถนาสุขต่อกัน ภรรยานักันจะช่วยกัน จากความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ มิใช่หรือ ตัวเราเองก็ปรารถนา ให้คนอื่นให้ความปรารถนาดีด้วยเมตตา ไม่ต้องการให้ใคร มุ่งร้าย ปรารถนาให้คนอื่นให้ความช่วยเหลือเมื่อทุกข์ ไม่ต้อง การให้ใครก่อทุกข์เพิ่มทุกข์ให้มิใช่หรือ จึงไม่เป็นการสมควร หรือที่จะทำจิตใจให้มีเมตตาภรรยานักันคนอื่น เหมือนอย่างที่ท่าน ต้องการให้คนอื่นมีแก่ตน และคนที่มิจิตเมตตาภรรยานักันต่อกัน จะพูดมุสาหลอกลวงทำลายกันได้หรือ นอกจากจะพูดความจริง ที่ควรพูดแก่กัน พระพุทธเจ้าทรงมีพระภรรยานักันที่ยิ่งธรรมใน สรรพสัตว์ จึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้เพื่อให้เว้นจากมุสาวาท

ผู้ที่ตั้งใจรักษาวาจาตามศีลข้อนี้ควรเว้นจากมุสาวาท โดยตรงดังเช่นที่กล่าวแล้ว ควรเว้นจากมุสาวาทโดยอ้อมด้วย เช่น พูดส่อเสียด พูดเสียดแทง ประชดหรือด่า พูดสับปลับ เหลวไหล เมื่อทำสัญญากันไว้แล้วก็รักษาสัญญา ไม่บิดพลิ้ว ทำให้ผิดสัญญา เมื่อให้สัตย์แก่กันไว้แล้วก็รักษาสัตย์ ไม่กลับ สัตย์หรือเสียสัตย์ เมื่อรับคำแล้วไม่คืนคำ รวมความว่าให้รักษา

สัจวาจา คือ ให้พูดจริงและให้ทำจริงดังพูด การพูดจริงนั้น
ง่ายกว่าพูดเท็จ เพราะไม่ต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงเรื่อง
พูดตรงไปตามเรื่องเท่านั้น แต่การพูดเท็จต้องคิดประดิษฐ์
เปลี่ยนแปลง ยากที่จะโกหกได้สนิท มักมีพิรุณให้จับได้ไม่เร็ว
ก็ช้า แต่การทำจริงดังพูดอาจยากสำหรับคนที่ชอบพูดอะไร
พล่อย ๆ แต่ไม่ยากสำหรับคนที่ไตร่ตรองแล้วจึงพูด ใครก็ตาม
จะรักษาสัจวาจาได้ต้องมีธรรมที่คู่กันกับศีลข้อนี้ในจิตใจ คือ
ความมีสัตย์

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๔ คือ ความมีสัตย์ ได้แก่มีความจริง
ความตรง คนที่มีความจริง จะเป็นเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตาม
ย่อมเป็นคนซื่อตรงต่อมิตรสหาย สวามีภักดีคือจงรักภักดีใน
เจ้าของตน มีความกตัญญูกตเวทีในท่านผู้มีคุณ มีความยุติ-
ธรรมหรือเที่ยงธรรม รู้จักผิดรู้จักถูก และว่าไปตามผิดตาม
ถูกในบุคคลในเรื่องทั่วไป กล่าวโดยเฉพาะก็เป็นคนมีวาจา
สัตย์ พูดเป็นที่เชื่อถือได้

ศีลคือมุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากกล่าวเท็จ) และ
ธรรมคือความสัตย์นี้ จำเป็นแก่สังคมมนุษย์ทุกสังคม เป็นต้น
ว่าในระหว่างเพื่อน ในระหว่างสามีภรรยาหรือครอบครัว
ขึ้นไปจนถึงในระหว่างประเทศ เมื่อต่างมีศีลและธรรมคู่กัน
จึงอยู่ด้วยกันเป็นปกติเรียบร้อย เชื่อถือกันได้ ไว้วางใจกันได้
ผู้ปกครองประชาชนตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อ

รักษาศิลและธรรมคูน้อยเป็นที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ คือภายในประเทศก็ไม่พูดหลอกลวงประชาชน รักษาสัตย์ต่อประชาชน สำหรับที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็รักษาสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน เป็นต้น พระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลมาปรากฏในเรื่องต่าง ๆ ว่าได้ทรงรักษาवासสัตย์อย่างกวดขัน บางพระองค์แม้จะรับสั่งพลั้งพระโอษฐ์ออกไปก็ไม่ทรงคืนคำ ด้วยทรงถือเป็นพระราชธรรมว่าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ ดังนิทานชาดกเรื่องหนึ่งว่า

พระราชองค์หนึ่งมีพระราชโอรสประสูติแต่พระอัครมเหสี ๒ พระองค์ มีพระนามว่า มหิสาสาสมุทรองค์หนึ่ง จันทกุมารองค์หนึ่ง พระอัครมเหสีสิ้นพระชนม์ พระราชาทรงตั้งพระอัครมเหสีขึ้นใหม่ พระนางประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งพระนามว่า สุริยกุมาร พระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมารซึ่งประสูติใหม่ มีพระราชหฤทัยโสมนัสยินดี ตรัสแก่พระอัครมเหสีองค์ใหม่ว่า พระองค์พระราชทานพรแก่พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระนาง คือพระราชทานให้พระนางทูลขออะไรให้แก่พระราชโอรสของพระนางได้ตามปรารถนา พระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสของพระนาง ในเวลาเมื่อพระราชโอรสคือสุริยกุมารนั้นทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว

พระราชโอรสไม่อาจทรงปฏิเสศเพราะได้ตรัสพระราชทาน

พรไว้แล้ว จึงทรงส่งมหิสสาสกุमारและจันทกุมาร ซึ่งประสูติ
แต่พระอัครมเหสีองค์แรก ให้ออกไปประทับอยู่ในป่า ทรง
สั่งให้กลับมาถือเอาราชสมบัติต่อเมื่อพระองค์ทรงล่วงลับ
ไปแล้ว พระกุมารทั้งสองกราบถวายบังคมลาพระราชบิดา
ลงจากปราสาท เสด็จดำเนินออกไป สุริยกุมารซึ่งพระราช
มารดาทูลขอราชสมบัติให้ทรงเห็น ทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว
เสด็จออกไปกับพระเชษฐาทั้งสอง พระกุมารทั้งสามได้
เสด็จเข้าป่าหิมพานต์ (ป่ามีหิมะ) ได้หยุดพักในที่ไม้ไกลจาก
สระบัวแห่งหนึ่ง มหิสสาสกุमारสั่งสุริยกุมารให้ไปที่สระ
อาบ ดื่มน้ำ แล้วให้ใช้ใบบัวทำกรวยใส่น้ำมา

สระนั้นมีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งรักษาอยู่ ผีเสื้อน้ำนั้นได้รับ
อนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้จับคนที่ลงไปในสระกินได้
เว้นแต่คนที่รู้เทวธรรม ผีเสื้อน้ำได้จับคนที่ไม่รู้กินเสียเรื่อยมา
สุริยกุมารก็ถูกจับและถูกถามถึงเทวธรรมเช่นเดียวกัน จึง
ตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรม ผีเสื้อน้ำ
กล่าวว่า ท่านไม่รู้เทวธรรม แล้วจับไปขังไว้ในที่อยู่ของตน
มหิสสาสกุमारเห็นสุริยกุมารชักช้า ก็ส่งจันทกุมารไปอีก
จันทกุมารได้ถูกจับถามเช่นเดียวกัน ตอบว่าทิศทั้ง ๔ ชื่อว่า
เทวธรรม จึงถูกขังไว้อีก

ฝ่ายมหิสสาสกุमारเห็นจันทกุมารยังชักช้าอยู่อีก ก็
คิดว่าน่าจะมีอันตราย จึงไปยังสระนั้นเอง ทรงตรวจดูเห็นแต่

รอยลงไม่เห็นรอยขึ้น ก็ทรงทราบว่ามีผีเสื้อน้ำรักษา จึงทรง
ผูกสอดพระขรรค์ถือนูย่นระวางอยู่ ผีเสื้อน้ำเห็นมหิสาสา-
กุมารไม่ลงสระ จึงจำแลงเพศเป็นคนทำงานปามาชักชวน
ให้ลง มหิสาสากุมารเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นยักษ์ จึงถามว่าท่าน
จับน้องชายของเราไปหรือ จับไปเพราะเหตุอะไร จับทั้งหมด
หรือเว้นใครบ้าง ยักษ์ก็ทูลรับว่าได้จับกุมารทั้งสองไป เพราะ
ได้รับอนุญาตให้จับคนที่ลงสระนี้ทุกคน เว้นไว้แต่ผู้รู้เทวธรรม
และตนต้องการเทวธรรม มหิสาสากุมารก็รับว่าจะกล่าว
เทวธรรมให้ฟัง แต่จะต้องชำระกายให้สะอาดก่อน

ยักษ์ได้ปฏิบัติพระราชากุมารให้ทรงสนานเสวยน้ำ
เรียบร้อยแล้ว ได้นั่งเพื่อจะฟังเทวธรรมใกล้พระบาทกุมาร
มหิสาสากุมารตรัสเตือนให้ฟังโดยเคารพแล้ว จึงกล่าว
เทวธรรมดังมีคำแปลว่า “คนดีทั้งหลายถึงพร้อมด้วยhiri
(ความละอายใจต่อความชั่ว) และโอตตปปะ (ความเกรงกลัว
ต่อความชั่ว) ตั้งอยู่ดีในธรรมอันขาว สงบแล้ว เรียกว่า “ผู้มี
เทวธรรมในโลก” ยักษ์ได้สดับแล้วเลื่อมใส ก็กล่าวว่าจะคืน
อนุชาให้องค์หนึ่ง จะให้น้องค์ไหนมา มหิสาสากุมารตรัส
ให้น้องค์เล็กมา ยักษ์จึงกล่าวติเตียนว่าพระกุมารรู้แต่
เทวธรรมเท่านั้นแต่ไม่ประพฤติในเทวธรรม เพราะควรที่
จะให้นาอนุชาขององค์โตมาจึงจะชื่อว่าทำความนับถือคนที่เจริญ
มหิสาสากุมารตรัสว่า ทรงรู้เทวธรรมและประพฤติด้วย

แล้วก็ตรัสเล่าเรื่องให้ยักษ์ฟังมีความว่า พระองค์ ๒ พี่น้อง
ต้องเข้าป่าก็เพราะอนุชาองค์เล็ก พระราชบิดาประทานพร
แก่อนุชาองค์เล็ก แต่มิได้ประทานพรแก่พระองค์ทั้งสอง เมื่อ
พระมารดาเลี้ยงทูลขอราชสมบัติให้แก่อนุชาองค์เล็กซึ่งเป็น
โอรสของพระนาง พระราชบิดาก็จำต้องทรงอนุญาต เพราะ
ได้ทรงลั่นพระวาจาไว้แล้ว และก็ต้องทรงอนุญาตอรัญวาส
(การอยู่ป่า) แก่พระองค์ทั้งสอง ฝ่ายอนุชาองค์เล็กไม่ยอม
กลับขอมาด้วย ฉะนั้น เมื่อพระองค์กล่าวว่า อนุชาองค์เล็ก
ถูกยักษ์ตนหนึ่งกินเสียในป่าแล้วใครเล่าจักเชื่อถือ ฉะนั้น
พระองค์จึงให้นำอนุชาองค์เล็กมา เพื่อมิให้เป็นทีพึ่งตำหนิ
ติเตียนได้ ยักษ์ได้ฟังเหตุผลมีความเลื่อมใส จึงคืนอนุชาให้
ทั้งสององค์ ต่อมาเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนม์ มหิสาสา-
กุมารจึงกลับมาทรงรับราชสมบัติในกรุงพาราณสี ประทาน
ตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร ประทานตำแหน่งเสนาบดีแก่
สุริยกุมาร และได้ทรงนำยักษ์ซึ่งได้กลับตัวเป็นผู้มีศีลไม่ดุร้าย
เยี่ยงยักษ์ทั้งหลายแล้วมาบำรุงไว้ในบ้านเมืองให้เป็นสุข
สืบไป

มนุษย์ธรรมที่ ๕

อันน้ำดื่มธรรมดาเพื่อแก้กระหาย เป็นสิ่งจำเป็นแก่ร่างกาย แต่น้ำดื่มอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เพื่อแก้กระหาย ไม่เป็นสิ่งจำเป็นต้องหัดดื่ม เมื่อดื่มติด ๆ เรื่อย ๆ ไปจนติดเข้าแล้ว ก็ทำให้กระหาย ทำให้เหมือนเป็นของจำเป็น ที่แรกคนดื่มน้ำ ครั้นหนัก ๆ เข้าน้ำนั้นกลับดื่มคน พูดอย่างสามัญพึงง่าย ๆ ว่าที่ต้นคนกินน้ำ ที่หลังน้ำกินคน อันน้ำกินคนนี้ก็คือน้ำมาเป็นของกลั่นเรียกว่าสุรา เป็นของดองเรียกว่าเมรัย มีชนิดต่าง ๆ คนรู้จักดื่มน้ำเมามาแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จะกล่าวว่าตั้งแต่ก่อนพระอินทร์เกิดก็ได้ ที่กล่าวดังนี้เพราะมีเรื่องที่ทำนแสดงไว้ว่า

เมื่อมหมานพทำกรรมตั้งงามในมนุษย์โลก ไปเกิดในเทวโลกเป็นท้าวสักกเทวราชคือพระอินทร์นั้น เทวโลกที่

พระอินทร์ไปเกิดมีเทพจำพวกหนึ่งครอบครองเป็นเจ้าของ
อยู่ก่อน เทพเจ้าถิ่นเห็นพระอินทร์กับบริวารเป็นอาคันตุกะมา
ก็เตรียมน้ำดื่มมีกลิ่นหอมเพื่อเลี้ยงต้อนรับ ในขณะที่ประชุมเลี้ยง
ต้อนรับ พระอินทร์ได้ให้สัญญาแก่บริวารของตนไม่ให้ดื่ม ให้
แสดงเพียงอาการเหมือนดื่ม เทพเจ้าถิ่นจึงพากันดื่มฝ่ายเดียว
พากันเมาจนหมดสติ พระอินทร์และเทพบริวารก็ช่วยจับ
เทพเจ้าถิ่นเหวี่ยงทิ้งไปยังเชิงเขาสิเนรุ พวกเทพเจ้าถิ่นเมื่อถูก
จับเหวี่ยงตกลงไปสร้างเมากลับฟื้นคืนสติขึ้นแล้ว ก็กล่าวแก่
กันว่าพวกเราไม่ดื่มสุราอีกแล้ว จึงเกิดเป็นข้อขึ้นว่าสุระ
เพราะกล่าวว่าไม่ดื่มสุรา แต่เข้าไป เพราะมาจนเสียเมืองไป
ต้องสร้างอสุภพขึ้นใหม่ นับแต่นั้นมา หมู่เทพบนยอดเขา
สิเนรุมีพระอินทร์เป็นประมุข และหมู่สุรเทพที่เชิงเขาสิเนรุ
ได้ทำสงครามขับเคี่ยวกันอยู่เนือง ๆ แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอย
เข้าเมืองของตน อีกฝ่ายหนึ่งก็ตามเข้าไปไม่ได้ เมืองทั้งสอง
จึงเรียกว่าอยุชฌบุรคืออยุธยา ใครรบไม่ได้ ตีไม่แตก

เรื่องนี้บางท่านเห็นว่ามีเค้าทางตำนานของอินเดีย
โบราณอยู่บ้าง (ไม่ใช่พระพุทธรศาสนา) นำมาเล่าเพียงเพื่อ
ให้ทราบเรื่องเก่า ๆ มีคติเกี่ยวกับน้ำเมาอยู่บ้างว่า เรื่องน้ำเมา
มีมาเก่าแก่และเมามายกันจนเสียบ้านเสียเมืองมาแล้ว

เรื่องเช่นนี้ในศาสนาอื่นก็มีเล่าไว้ เช่น คัมภีร์หนึ่ง
เล่าว่า โนอาห์ทำไร่ไถ่งและดื่มสุราองุ่น เมื่อดั้งแต่สมัยหลังจาก

น้ำท่วมโลกไม่กี่ร้อยปี

อีกคัมภีร์หนึ่ง เมื่อเทวดาพากันเสื่อมฤทธิ์เพราะถูก
พระฤๅษีผู้มีนามว่าทุรวาสสถาปนาที่ตม้น้ำอมฤต เรื่องมีว่า
พระอินทร์ทรงช้างไอยราพตไปในวิธีกาอากาศ พบฤๅษีทุรวาส
ซึ่งถือพวงมาลัยดอกไม้สวรรค์อันนางฟ้าองค์หนึ่งถวาย
พระฤๅษียื่นถวายพระอินทร์ ท้าวเธอรับมาพาดบนศีรษะช้าง
ช้างสุดกลืนดอกไม้ซึ่งอวลอบแรงหนักหนาทำให้เป็นบ้าคลั่ง
จึงพาดวงเอื้อมจับพวงดอกไม้จากตระพองขว้างลงเหยียบย่ำ
พระฤๅษีทุรวาสโกรธว่าพระอินทร์ดูหมิ่น จึงสาปให้เสื่อมฤทธิ์
และให้พ่ายแพ้แก่หม่อสูร นับแต่นั้นมาพระอินทร์และเทพ
บริวารก็อ่อนฤทธิ์รมมิใคร่ชนะหม่อสูร พากันอยู่ไม่เป็นสุข
ก็พากันไปเฝ้าพระนารายณ์ขอให้ช่วย พระนารายณ์ก็แนะ
อุบายให้ทวยเทพไปชวนเลิกลุทธสงครามกับหม่อสูร ผูก
พันธไมตรีร่วมกันตั้งพิธีกวนสมุทร หมู่เทพก็ปฏิบัติตาม ไป
ชวนอสูรเลิกรบและชวนไปเก็บไอศถโยนลงไปในเกษียร-
สมุทร (ทะเลน้ำนม) เอาภูเขามาเป็นไม้กวน เอาพญานาค
มาเป็นเชือก พระนารายณ์มาช่วยพิธี บันหน้ที่ให้หม่อสูร
ถือทางศีรษะนาค ให้หมู่เทพถือทางหางนาค พระนารายณ์
เองอวตาร (แบ่งภาคลงมา) เป็นเต่าลงไปรองรับภูเขาคือเป็น
ไม้กวน เมื่อช่วยกันกวน หม่อสูรอยู่ทางศีรษะนาคก็ถูกไฟ
ที่พุ่งจากนาคเผาเผาจนอ่อนฤทธิ์ลงไป หมู่เทพอยู่ทางหางนาค

ก็ถืออย่างสบาย ครั้นกวนสมุทรได้ก็เกิดสิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง
สุราและอมฤต (น้ำที่กินแล้วไม่ตาย) ในที่สุดทวยเทพจึงดื่ม
น้ำอมฤตได้ก่อนจนหมดจึงกลับคืนฤทธิ์ และได้ชื่อว่าอมร
(ผู้ไม่ตาย)

เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พระพุทธรศาสนา เห็นมีเรื่องเกี่ยวกับ
น้ำเมาก็นำมาเล่าไว้เพื่อแสดงว่าคนในทุก ๆ ส่วนของโลก
เชื่อว่าสุราได้เกิดมีมานานตั้งแต่สมัยนิยาย

ในชาดกก็มีเล่าไว้ด้วยเหมือนกันว่า ในอดีตกาลนาน
นักแล้ว มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสุระ ได้เข้าป่าหิมพานต์มาถึง
ต้นไม้อันหนึ่ง ต้นไม้นั้นค่าคบแยกออกเป็น ๓ ในที่สูงขนาด
ขั้วบุรุษ ในระหว่างค่าคบทั้ง ๓ มีเป็นบ่อขนาดตื้น ในฤดูฝน
มีน้ำขังเต็ม และมีผลสมอ มะขามป้อม และพริกตกลงไป
รวมอยู่จากต้นที่เกิดอยู่โดยรอบ มีหมูนกแขกเต้าจิกข้าวสารี
ที่เกิดเองในที่นี้ไม่ไกลกันมาทำตกลงไปผสมอยู่ด้วย เมื่อถูกแดด
เผาไหม้ก็แปรรสมีสีแดง หมูสัตว์มีนกล้วนเป็นต้นดื่มเข้าไปแล้ว
ก็พากันเมาตกอยู่ที่โคนต้นไม้ สร้างเมาแล้วจึงพากันบินไปได้
นายพราหมณ์สุระเห็นดังนั้น เห็นว่าไม่เป็นพิษจึงลองดื่มดูบ้าง
ดื่มเข้าไปแล้วก็เมาและอยากบริโภคเนื้อ จึงฆ่าสัตว์มีนกล้วนเป็นต้น
ที่เมาตกลงบังบริโภคร่วมกับน้ำเมา ครั้นเมาแล้วก็พ้อนรำขับร้อง
ชวนดาบสรูปหนึ่งชื่อว่าวรุณะให้ลองดื่มดูบ้าง ก็พากันดื่ม
จนเมาหายไปทั้งคู่ แล้วนำมาแพร่หลายในบ้านเมือง ต่อมา

ก็คิดวิธีทำน้ำเมาขึ้น และได้เริ่มเรียกชื่อว่าสุรา หรือวรุณี ตามชื่อของนายพรานสุระและดาบสวรุณะ แต่เมื่อดูตามศัพท์ สุรา แปลว่า กล้า อาจหมายความว่า เพราะดื่มแล้วทำให้ใจ กล้าหุ่ทะลุก็ได้ และวรุณีอาจหมายถึงวรุณคือฝน เพราะตาม เรื่องนั้นเกิดจากน้ำฝนตกลงขังหมักดองกับสิ่งต่าง ๆ ในคำ คบไม้ก็ได้

น้ำเมานี้เป็นสิ่งที่ชาวโลกมิใช่น้อยมักจะโปรดปราน เมื่อมีงานรื่นเริงอะไรก็มักจะทิ้งไม่ได้ ถ้าขาดไปมักจะบ่นว่า แห้งแล้งเจียบเหงา บางแห่งมีจัดงานเทศกาลดื่มสุรากัน แต่ บัณฑิตทั้งหลายในโลกตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ไม่สรรเสริญยกย่องการดื่มสุราว่าเป็นของดี มีแต่แสดงโทษ ไว้ต่าง ๆ โดยตรงบ้างทางอ้อมบ้าง โดยตรงนั้น เช่น แสดงว่า การดื่มน้ำเมาเป็นอบายมุข และชี้โทษไว้ ๖ สถาน คือ เสีย ทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เกิดโรค ต้องติเตียน ไม่รู้จักอาย ทอนกำลังปัญญา ส่วนโดยอ้อมนั้น เช่นที่ผูกเป็นนิทานไว้ ต่าง ๆ ดังเรื่องกำเนิดสุราในทางตะวันตก ว่าได้มีเทวดาองค์ หนึ่งไปพบต้นองุ่นเข้าก็มีความพอใจจึงนำมา ที่แรกเมื่อนำ มานั้นปลุกมาในหั่วกะโหลกนก ดันองุ่นโตเร็วเต็มหั่วกะโหลก นกต้องเปลี่ยนไปปลุกในหั่วกะโหลกลา แล้วต้องเปลี่ยนไป ปลุกในหั่วกะโหลกเสือ ตามนิทานนี้ เข้าใจความหมายว่า ดื่ม เหล้า (องุ่น) ที่แรกรื่นเริงอย่างนก มากเข้าอีกก็โง่ซิมเซาอย่าง

ลา มากเข้าอีกก็ดูร้ายอย่างเสีย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งแสดงกันมาว่า สุราผสมด้วยเลือดของสัตว์หลายชนิด คือ เลือดนก เลือดสุนัข เลือดเสือ เลือดหมู เลือดงู และเมื่อดื่มเข้าไปแล้วทำให้ปวดมาก คะนองสนุกอย่างนก ทำให้เะอะอย่างสุนัข ทำให้ดูร้ายอาละวาดอย่างเสือ ทำให้เดินเปะปะไม่ตรงอย่างงูเลื้อย ทำให้หมดสตินอนชมอย่างหมู

ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโทษของสุราโดยตรงดังกล่าไปแล้ว เพราะการดื่มสุรากับทั้งเมรัยอันรวมเรียกว่าน้ำเมา เป็นฐานะคือที่ตั้งของความประมาทฉะนั้น จึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ ว่า

สุราเมรยมหุขปมาทภูจฺจนา เวรณณิ *เว้นจากการดื่ม*
น้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท น้ำเมา
เป็นของดอง เช่น น้ำตาลเมาต่าง ๆ ชื่อเมรัย เมรัยนั้นกลั่น
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เข้มข้นขึ้น เช่น เหล้าต่าง ๆ ชื่อสุรา สุรา
เมรัยนี้เป็นของทำให้ผู้ดื่มแล้วเมาเสียสติอารมณ์ แปรปกติ
ของคนที่เป็นคนดีให้ชั่วไปได้ จนถึงกิริยาอาการที่ไม่ดีซึ่ง
ในเวลาปกติทำไม่ได้ แต่ครั้นเมาแล้วก็ทำแทบจะทุกอย่าง
น้ำเมาจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ความเว้นจาก
ดื่มน้ำเมาเรียกว่าเวรณณิ หรือวิริติ เป็นตัวศีลในข้อนี้ วิริติ
มี ๓ เหมือนกับข้ออื่น ๆ คือเว้นด้วยตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน

ด้วยวิธีรับศีล หรือคิดตั้งใจด้วยตนเอง เรียกว่าสมาทานวิริติ (เว้นด้วยการสมาทาน) ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน เมื่อไปพบน้ำเมาที่อาจจะดื่มได้แต่ดื่ไม่ได้ไม่ดื่ม เรียกว่าสัมปตทวิริติ (เว้นจากวัตถุอันถึงเข้า) ถ้าเว้นได้เด็ดขาดจริง ๆ จัดเป็นสมุจเฉทวิริติ (เว้นด้วยตัดขาด) วิริติข้อใดข้อหนึ่งมีขึ้นเมื่อใด ศีลก็มีขึ้นเมื่อนั้น วิริติขาดเมื่อใด ศีลก็ขาดเมื่อนั้น ลักษณะสำหรับตัดสินว่าศีลขาดนั้น คือ ๑. เป็นน้ำเมาจากสุรา เป็นต้น ๒. จิตใคร่จะดื่ม ๓. พยายามคือทำการดื่ม ๔. ดื่มน้ำเานั้นให้ไหลลงลำคอเข้าไป

อนึ่ง ห้ามน้ำเมาเพราะเป็นของทำให้เมาประมาท จึงห้ามตลอดถึงของทำให้เมาเช่นเตี๋ยกันชนิดอื่น มีฝิ่นกัญชา เป็นต้นด้วย

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ นี้โดยตรงเพื่อมิให้มัวเมาประมาทเป็นหลัก คนเราที่เป็นคนธรรมดาสามัญ โดยปกติก็ประมาทกันอยู่แล้ว เพราะมักขาดสติมากบ้างน้อยบ้าง ต้องระมัดระวังกันอยู่เสมอ จนถึงมีภาสิตเป็นต้นว่า “สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” “ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์” “คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย” ฉะนั้น เมื่อเพิ่มเติมน้ำเมาให้เมาประมาทยิ่งขึ้น ก็ยิ่งทำให้ผิดมากขึ้น เพราะคนที่เมาประมาทเป็นคนขาดสติ (ความระลึกรู้ได้) ขาดสัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) อาจผิดศีล

ได้ทุกข้อ อาจทำชั่วทำได้ทุกอย่าง และเมื่อประมาทเสีย
แล้วก็เป็นคนหลงอย่างเต็มที่ ไม่รู้จักเหตุผลควรไม่ควร ไม่
รู้จักดีจักชั่วผิดถูก จะพูดชี้แจงอะไรกับคนกำลังเมาหาได้ไม่
คนเมาประมาทจึงเป็นผู้ที่ควรเมตตากรุณาหรือควรสงสาร
เหมือนคนตกน้ำที่ทั้งตัวเองลงไป ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ ใครช่วย
ก็ไม่ได้ หรือเหมือนดื่มยาพิษฆ่าตนเอง ทั้งที่ไม่เห็นว่าเป็น
ยาพิษ จึงดื่มอย่างสนุกสนานรื่นเริง ใครบอกว่ายาพิษก็ไม่เชื่อ
แต่เห็นเหมือนน้ำอมฤตของเทวดา เพราะดื่มแล้วทำให้ถูกอาจ
ให้ร้ายแรง ไม่มีทุกข์ ไม่มีกลัว แต่หาจริงไม่ เพราะสิ่งที่ทำให้
ฤทธิ์สุราของคนเมาเสื่อมได้ดั้นนั้นคือความกลัว คนเมาอาจจะ
เมื่อประสบเหตุอะไรที่ทำให้เกิดรู้สึกกลัวขึ้นได้แล้วความเมา
ก็เสื่อม เว้นแต่จะเมาจนสลบไสล ซึ่งก็หมดฤทธิ์ที่จะอาจจะ
อะไรได้ คนเมาอาจจะเมื่อไปทำร้ายใครเข้ามักรู้จัก
หลบหนี เพราะเกิดรู้สึกกลัวผุดขึ้นแล้ว ความเมาจึงแพ้ความ
กลัว มิใช่ชนะความกลัว ที่ว่าทำให้กล้านั้นไม่ใช่ความกล้า
เป็นความเมาต่างหาก เหมือนอย่างที่พูดกันว่า เห็นช้างเท่าหมู
ก็เป็นเรื่องของความเมาที่แก่กล้าอันจะพาให้พินาศ เว้นไว้
แต่ช้างจะเล็กลงมาเท่าหมูได้จริง ๆ โดยมากความรู้สึกกลัว
ทำลายฤทธิ์เมาให้เสื่อมมักมาซ้ำกันไป เพราะมักมาในเมื่อคน
เมาไปทำผิดเสียแล้ว ต่างจากคนไม่เมา เพราะความรู้สึกกลัว
ผุดเกิดได้ง่ายกว่ามากนัก คนไม่เมาจึงรักษาตัวได้ดีกว่ามาก

อีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าศีลนั้น โดยตรงคือปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ คือความที่มีกาย วาจา ใจ เป็นปกติ ได้แก่ เรียบร้อยดีงาม เมื่อดื่มน้ำเมาเข้าไป เมาประมาทขึ้นเมื่อใด ก็เสียปกติกาย วาจา ใจ เมื่อนั้น เพราะน้ำเมาทำให้กายของ คนเมา วาจาของคนเมา ใจของคนเมา เสียปกติ ถึงจะยังมีได้ ไปประพฤติดีศีลข้ออื่น ๆ แต่ศีลทางใจคือความมีใจเป็นปกติ เรียบร้อยก็เสียไป คนเมาที่พูดว่าใจยังดีไม่เมานั้น ถ้าเป็น ความจริงก็ไม่ใช่คนเมา ถ้าเป็นคนเมา คำที่พูดเช่นนั้นก็พูดไป ตามความเมาเท่านั้น

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๕ คือ ความมีสติรอบคอบ ตรงกันข้ามกับความประมาท สติคือความระลึกรู้คิดขึ้นได้ ประกอบกับสัมปชัญญะ ความรู้ตัว สติต้องมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยจึงเป็นสติที่ถูกต้อง เช่น เมื่อกำลังเดินอยู่ในถนน นึกถึงบทเรียนจนลืมตัวว่ากำลังเดินอยู่ในถนน ถึงจะนึกถึงบทเรียนได้ก็ไม่ใช่ สติ เมื่อรู้ตัวอยู่ว่ากำลังเดินอยู่ในถนนและระลึกได้ว่าจะเดินอย่างไรจะหลีกเลี่ยงอย่างไร จึงเป็นสติ คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องทำต้องพูดอยู่ทุก ๆ วัน เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีสติ เมื่อทำอะไรพูดอะไรไปแล้ว ก็ระลึกได้ว่าได้ทำหรือพูดอะไร ผิดหรือถูก เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย เป็นต้น จะทำอะไรพูดอะไรก็มีความระลึกรู้คิดก่อนว่าดีหรือไม่ดี อย่างที่โบราณสอนให้นับสิบก่อน คือให้นึกให้รอบคอบก่อนนั่นเอง ในขณะที่

ที่กำลังทำกำลังพูดก็รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ลืมหลงในเรื่องที่ทำที่พูด ไม่ลืมตัว ไม่เผลอตัว บางคนมีปัญญารู้ดี แต่ขาดสติ ทำพูดอะไรผิดพลาดได้ อย่างที่กล่าวกันว่า ฉลาดแต่ไม่เฉลียว จึงสมควรหัดให้มีสติรอบคอบ เพราะทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่อาจทำสติได้ วิธีหัด เช่น

๑. หัดนึกย้อนหลัง เป็นการฝึกความกำหนดจดจำ
๒. หัดนึกให้ได้ก่อนที่จะทำอะไรจะพูดอะไร
๓. หัดนึกให้ได้ก่อนที่จะโกรธใคร มิใช่โกรธเสียก่อนจนหายโกรธแล้วจึงนึกได้

๔. หัดให้มีความรู้ตัวอยู่ในเรื่องที่กำลังทำกำลังพูด ตลอดถึงกำลังคิดอยู่เสมอ ไม่ปล่อยยให้ลืมตัว เผลอตัว

๕. หัดให้มีความยับยั้งในการที่ไม่ควรทำ ไม่ควรพูด ไม่ควรคิด ให้มีอุตสาหะในการที่ควร อันตรงกันข้าม

การหัดทำสติ เมื่อหัดอยู่เสมอสติจักเกิดมีทวีขึ้นตามลำดับ จนถึงเป็นสติรอบคอบ ถ้าไม่หัดทำจะทำให้มีสติขึ้นเองนั้นเป็นการยากที่จะมีสติพอใช้ เหมือนอย่างเมื่อประสงคให้ร่างกายมีอนามัยดีก็ต้องทำกายบริหารให้ควรกัน

ปกติภาพ—ปกตีสุข

ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ประเภทหนึ่ง คนมักจะอ่าน
ไม่ปล่อยให้ผ่านไป แต่ไม่มีใครอยากเป็นข่าว คือข่าวฆาตกรรม
ข่าวโจรกรรม ข่าวเกี่ยวกับคดีข้อที่ ๓ ข่าวหลอกหลวง
ข่าวคนเมาทะเลาะวิวาท เป็นต้น คนที่เป็นตัวการในข่าว
ล้วนเป็นคนกวนบ้านกวนเมืองให้เดือดร้อน ใครประพฤติก่อ
กรรมอย่างนั้น ถึงไม่ปรากฏเป็นข่าว ก็ทำเชิญให้เดือดร้อน
เช่นเดียวกัน ในบ้านทุกบ้านมีใครก่อกรรมทำเข็ญเช่นนั้นเข้า
สักคน ก็พากันเดือดร้อนไปหมด จนอาจถึงบ้านแตกสาแหรก
ขาด และเมื่อทำให้เดือดร้อนถึงส่วนรวมก็เป็นการบ่อนทำลาย
ความสงบสุขของเมืองคือประเทศชาติ คนที่เป็นตัวการก่อ
ความเดือดร้อนดังกล่าวมิใช่ใครที่ไหน คือแต่ละคนที่ประพฤติด
คดี ๕ นั้นเอง ใครอยากเป็นตัวข่าวในเรื่องเช่นนี้บ้าง ถ้า

๕๘

ไม่ยากก็อย่าประพุดให้ผิดศีล ๕ และต้องคอยหลบหลีกคนที่ประพุดผิดศีล ๕ ให้ดีด้วย เพราะเมื่อตนเองไม่ทำแก่เขา เขาอาจจะคิดทำแก่ตนก็ได้ จึงต้องไม่ประมาท ระวังตัวตนเองให้ปลอดภัย เพราะภัยอันตรายอันเป็นเครื่องทำลายความปกติสุขทุกอย่างเกิดจากคนไม่มีศีลทั้งนั้น ในด้านตรงกันข้าม ความปกติสุขทุกอย่างเกิดจากคนมีศีล เหมือนอย่างในบ้านทุกบ้านอยู่กันเป็นปกติสุขเรียบร้อย (ไม่เกิดวิกฤตการณ์ตรงกันข้ามกับปกติการณ์หรือวิกฤตการณ์) ในเมื่อไม่มีใครบันดาลโทษทำร้ายใคร จนถึงไม่มีใครดื่มสุราเอะอะอละวาด ฉะนั้นศีลจึงจำเป็นเพื่อความปกติสุขเรียบร้อยแก่ทุกคน

ยังอาจมีผู้เข้าใจว่า ศีลเป็นข้อห้ามข้อบังคับทางพระศาสนาที่ต้องรับจากพระ เป็นข้อห้ามที่ผิดปกติวิสัยไม่อาจทำได้

อันที่จริง ศีลคือปกติภาพ ความเป็นปกติของคน คือโดยปกติคนเราก็ไม่ได้ฆ่าใคร ไม่ลักของใคร จนถึงดื่มน้ำเมาก็ยังไม่เป็น ต่อเมื่อเกิดโลภอยากได้ขึ้นมา บันดาลโทษะขึ้นมา ฆ่าเมาหลงไหลขึ้นมาจนถึงยังใจไว้อยู่จึงทำลงไป บางอย่างก็ต้องหัด เหมือนอย่างดื่มน้ำเมา เมื่อจิตใจยังเป็นปกติดีอยู่ยังไม่โลภโกรธหลง หรือเมื่อโลภโกรธหลงสงบลงแล้ว ก็ไม่มีใครทำลงไปได้ ฉะนั้น ศีลจึงเป็นตัวปกติภาพของคนโดยแท้ แต่คนโดยมากมักควบคุมตนเองไว้ไม่ได้ ยังใจไว้อยู่ จึง

รักษาปกติภาพของตนไว้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีล เป็นขอบเขตของความประพฤติไว้ เพื่อช่วยให้คนรักษาปกติ ภาพของตนไว้นั่นเอง ส่วนที่ต้องรับจากพระนั้นก็เป็นเพียง วิธีชักนำอย่างหนึ่ง เพราะโดยตรงศีลนั้นต้องรับจากใจของ ตนเอง คือ ใจของตนเองต้องเกิดวิริททั้ง ๓ ข้อใดข้อหนึ่งขึ้น จึงจะเกิดเป็นศีล เพื่อทบทวนความจำ จะนำวิริททั้ง ๓ มา กล่าวไว้อีกครั้งหนึ่ง คือ

๑. สัมปัตตวิริติ ความเว้นได้ในทันทีที่เผชิญหน้า
กับวัตถุ

๒. สมาทานวิริติ ความเว้นได้ด้วยตั้งใจถือศีลไว้

๓. สมุจเฉทวิริติ ความเว้นได้เด็ดขาดทีเดียว

เมื่อใจมีวิริทขึ้น ก็มีศีลขึ้นทันที คำว่าใจมีวิริทมิได้ หมายความว่าต้องคิดว่าเราจะเว้น ๑ อยู่ทุกวินาที แต่หมายความว่าคิดตั้งใจไว้ จะรับจากพระมาตั้งใจไว้ก็ได้ จะตั้งใจด้วยตนเอง ก็ได้ ในเวลาไหนก็ได้ เมื่อคิดตั้งใจไว้แล้วจะทำพฤติกรรมอะไรที่ ไม่ผิดข้อห้ามที่ให้ไว้แล้วก็ได้ทั้งนั้น และจะตื่นอยู่หรือ หลับไป ศีลก็มีอยู่ทุกเวลา

ส่วนที่ว่าเป็นข้อห้ามที่ผิดปกติวิสัยนั้น เป็นการว่าที่ผิด เพราะศีลเป็นข้อห้ามเพื่อรักษาปกติภาพของคนดังกล่าวแล้ว จึงถูกต้องกับปกติวิสัยอย่างที่สุด ถ้าจะแย้งว่าคนสามัญทุกคน ก็ต้องมีโลกโกรธหลงอยู่ด้วยกัน จึงไม่อาจปฏิบัติได้ ข้อยแย้งนี้

ถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่าแย่งไม่ถูก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลก็เพื่อให้คนสามัคคีนี้แหละรักษา ถ้าไม่มีคนสามัคคีดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทรงบัญญัติศีลข้อไหน ๆ ขึ้นเลย และเมื่อใครอยากได้ขึ้นมา โกรธขึ้นมา ก็ทำร้ายเขา ลักของเขา เป็นต้น จะอยู่กันได้อย่างไร ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลขึ้นไว้ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ในขอบเขตที่ดี มิให้เบียดเบียนกันให้เดือดร้อน เป็นการคุ้มครองปกติภาพของทุก ๆ คน เพื่อได้อยู่ด้วยกันเป็นปกติสุข เมื่อคนรักษาศีลตลอดไปจนถึงสัตว์ดิรัจฉาน คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดถึงในสัตว์ดิรัจฉาน ก็ชื่อว่าได้แผ่ความปกติสุขให้กว้างออกไปถึงในสัตว์ดิรัจฉานทั่วไปด้วย เรียกว่าเป็นการให้อภัยทานแก่สัตว์ทั่วไป

มีปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่มีใช้น้อยว่า พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ แต่ทำไมจึงไม่ทรงห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์ เมื่อบริโภคเนื้อสัตว์ได้ก็ต้องมีการฆ่าสัตว์ ไม่เป็นอันอำนวยการให้ฆ่าสัตว์โดยอ้อมหรือ ในการเฉลยปัญหานี้ ควรแสดงข้อที่เป็นมูลฐานก่อนว่า การทำอะไรแก่สัตว์ที่ตายแล้ว จะบริโภคก็ตาม จะนำไปเผาไปฝังก็ตาม ไม่เป็นปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์ เพราะไม่เป็นการทำร้ายแก่ร่างที่ปราศจากชีวิตแล้วไม่มีภาวะเป็นสัตว์มีชีวิตเหลืออยู่

เมื่อได้ความจริงชัดเจนดังนี้แล้ว จึงมาถึงปัญหาว่า ถึงไม่

เป็นปาณาติบาต แต่ก็ควรบริโภคนหรือไม่ ปัญหานี้ตอบตามพระวินัยว่า พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ภิกษุบริโภคอุทิสสมังสะ แปลว่าเนื้อเจาะจง คือเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อปรุงอาหารถวายพระภิกษุ เมื่อภิกษุได้เห็น ไตยีน หรือรังเกียจสงสัยว่าเป็นเนื้อเช่นนั้น ห้ามมิให้ฉัน ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่ปวัตตมังสะ แปลว่า เนื้อที่เป็นไปทั่วไป คือเนื้อที่เขาทำไว้สำหรับคนทั่วไปบริโภค ถึงภิกษุจะฉันหรือไม่ฉันเขาก็ทำบริโภคกัน แม้เช่นนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่เนื้อสุก ไม่ให้ฉันเนื้อดิบ เป็นอันห้ามตลอดถึงกะปิดิบ น้ำปลาดิบ (ผู้รู้พระวินัยเมื่อจะใช้กะปิหรือน้ำปลาดิบประกอบอาหารเพื่อพระภิกษุจึงทำให้สุกก่อน) และทรงห้ามมิให้ฉันเนื้อ ๑๐ จำพวกที่ชาวโลกเขารังเกียจกัน คือเนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อสีหะ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมี เนื้อเสือดาว การที่ทรงห้ามอุทิสสมังสะเป็นอันตัดทางมิให้อำนวยปาณาติบาต

ถ้ามีปัญหาคือต่อไปว่า ถ้าห้ามปาณาติบาตไม่สำเร็จ จะบัญญัติศีลห้ามไว้ทำไม จะไม่เหมือนบัญญัติห้ามไว้เล่น ๆ และผู้รับก็รับกันเล่น ๆ ไป หรือจะบัญญัติไว้อย่างไรในศาสนาอื่น คือห้ามบ้าง อนุญาตบ้าง เช่น ห้ามฆ่าคน อนุญาตให้ฆ่าสัตว์ดิรัจฉานได้ ข้อนี้ตอบได้ง่ายว่า พระพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาในสัตว์โลกเสมอกัน จะทรงบัญญัติดังนั้นไม่ได้ นึกถึงคนราชนคราทุกคน เมื่อมีสัตว์เลี้ยงก็ฆ่าไม่ได้ เพราะ

อำนาจเมตตากุณานั้นเอง ฉะนั้น เมื่อเมตตากุณาแผ่ออก ไปยังสัตว์ใด ๆ ก็ฆ่าสัตว์นั้น ๆ ไม่ได้ เมื่อแผ่ออกไปในสัตว์ ทั้งปวงทั่วโลกก็ฆ่าไม่ได้ทั่วโลก ไม่ต้องมีใครห้าม คนที่มีเมตตากุณานั้นทำไม่ได้เอง เหมือนอย่างพ่อแม่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากุณาในลูก ๆ ไม่อาจทำร้ายลูกได้ ไม่มีใครห้าม แต่ทำไม่ได้เอง ชั่วคอยป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่ลูกด้วยประการทั้งปวง

พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากุณาในสัตว์โลกทั่วหน้าเสมอกัน เหมือนอย่างพ่อแม่ของโลก จึงไม่ทรงเบียดเบียน แม้ด้วยความคิดแก่สัตว์โลกไหน ๆ เลย และประทานความคุ้มครองทั่วหน้าเสมอกันหมด ปราศจากอคติในทุก ๆ ชีวิต จึงไม่มีข้ออ้างเพื่อประโยชน์ตนอย่างเรื่องหมาป่าอ้างเพื่อจะกินลูกแกะในนิทานอีสปอยู่ในพระพุทธศาสนาเลย

ส่วนที่ว่าจะเป็นการบัญญัติไว้เล่น ๆ เพราะห้ามไม่สำเร็จนั้น ก็ไม่เป็นดังนั้น เพราะผู้ที่ถือศีลข้อนี้และข้ออื่น ๆ ทั้ง ๕ ข้อ หรือยิ่งกว่า ชั่วระยะกาลบ้าง เป็นนิตยบ้าง ก็มีอยู่ มิใช่น้อย แม้ผู้ที่นับถือลัทธิศาสนาอื่นบางลัทธิศาสนาถือไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงก็มี ฉะนั้น ถ้าไม่มีศีลข้อนี้หรือมีอย่างยกเว้นศีลในพระพุทธศาสนาก็จักขาดตกบกพร่อง แสดงว่าด้อยด้วยคุณธรรม และแม้มีข้อยกเว้นก็ยังไม่จำเป็น เพราะไม่ยิ่งไปกว่ากฎหมายของบ้านเมืองซึ่งบัญญัติในแบบยกเว้นอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่ถือปฏิบัติก็ต้องมีตามกระแสโลก มิใช่เฉพาะศีล

เท่านั้น แม้หลักธรรมอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มิใช่เฉพาะพระ-
พุทธศาสนาเท่านั้น ศาสนาอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มีคนปฏิบัติบ้าง
ไม่ปฏิบัติบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ จะหาว่ามีคนปฏิบัติได้น้อยแล้ว
เลิกเสียหาคอร์ไม่ เหมือนอย่างการตั้งโรงเรียนชั้นสูงจนถึง
มหาวิทยาลัย มีชั้นของการศึกษาตลอดถึงปริญญาต่าง ๆ จะหา
ว่ามีคนเข้าเรียนสำเร็จได้น้อยแล้วเลิกล้มเลิกหาคอร์ไม่
เช่นเดียวกัน เพราะคนที่สามารถปฏิบัติ สามารถเรียนสำเร็จได้
มีอยู่ ถึงจะน้อยคนก็เป็นประโยชน์แก่หมู่ชนเป็นอันมาก เพราะ
โลกยังต้องการคนดี ต้องการคนฉลาดที่เรียกว่าคนชั้นมันสมอง
อยู่ทุกเมื่อ

ส่วนที่มีบางคนกลัวว่า ถ้ารักษาศีลกันเสียหมดประเทศ
ชาติจะไปไม่รอดนั้น ข้อนี้อันไม่ต้องกลัว ควรจะกลัวว่าจะไป
ไม่รอดถ้าไม่รักษาศีลกันให้มากกว่านี้ คิดดูง่าย ๆ ถ้าต่างทำ
ร้ายชีวิตร่างกายกัน อย่างลักขโมยฉ้อโกงกันไปหมด เพียงเท่า
นี้ก็ไปไม่รอดแล้ว ถึงในหมู่วิชาที่ไม่มีศีลแก่คนอื่น ก็ต้องมีศีล
ในพวกของตน ถ้าไม่มีศีลในพวกของตน คือฆ่ากันเอง คดโกง
กันเอง ก็คุมกันอยู่ไม่ได้ เป็นโจรไปไม่รอดเหมือนกัน ฉะนั้น
คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะอยู่ด้วยกันได้เป็นปกติสุข ก็เพราะ
มีศีลในกันและกัน เมื่ออยู่รวมกันเป็นบ้านเป็นเมืองก็เหมือนกัน
ความเดือดร้อนไม่เป็นปกติสุขเกิดจากคนไม่มีศีลหรือคนทุศีล
(ศีลทราวม) ทั้งนั้น จึงต้องมีการปราบปรามป้องกันตามควร

แก่เหตุ บ้านก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดและเครื่องป้องกันอื่น ๆ เมืองก็มีตำราตรวจหาเป็นต้น มีชาดกเป็นอันมากทางพระพุทธศาสนาเล่าถึงความฉลาดในการรักษาตนให้ปลอดภัย เช่น เล่าถึงวานรโพธิสัตว์ในชาดกหนึ่งว่า

มีนางจระเข้ตัวหนึ่งแพ่ท้องอยากจะกินเนื้อหัวใจของวานรตัวหนึ่งที่อยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำ จึงบอกแก่จระเข้ผู้สามี จระเข้ นั้นจึงคิดอุบายเชื้อเชิญวานรให้ขึ้นหลังของตนเพื่อจะนำไปยังเกาะในระหว่างแม่น้ำ ให้บริโภคมลมะม่วงบนเกาะนั้น วานร เชื้อก็ขึ้นหลังจระเข้ ครั้นจระเข้ออกไปไกลตลิ่งแล้วก็เริ่มจมนลง วานรถามว่าจมนลงทำไม จระเข้ก็แจ้งว่าจะฆ่าวานรแหะ เนื้อหัวใจให้แก่ภริยาของตน วานรระงับความกลัวคิดอุบายช่วย ตัวได้ทันที จึงถามว่า ท่านคิดว่าเนื้อหัวใจของเรายู่ตรงไหน หรือ เรากระโดดโลดเต้นอยู่เสมอ หัวใจเราต้องแตกเสียเป็นแน่ เราจึงต้องถอดเก็บไว้นอกตัว จระเข้ถามว่าเก็บไว้ที่ไหนเล่า วานรตอบว่าห้อยอยู่บนต้นมะเดื่อนั้นไม่เห็นหรือ จระเข้ หนาโง่มองขึ้นไปเห็นผลมะเดื่อ ก็เชื่อว่าเป็นหัวใจวานร จึงให้ วานรสัญญาว่าจะปลิดหัวใจนั้นให้ แล้วนำวานรไปส่งที่ฝั่งข้าง โคนต้นมะเดื่อ วานรขึ้นฝั่งได้แล้วก็กระโดดขึ้นต้นมะเดื่อ ปลิดผลมะเดื่อโยนไปให้จระเข้

คนที่มีศีลและฉลาดดังเช่นวานรโพธิสัตว์ในชาดกนี้ โฉนจะไปไม่รอด เมื่อเป็นหัวหน้าหมูก็นำหมูให้ไปรอดได้ด้วย

ส่วนคนไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายทั้งศีลของตน ทั้งศีลของผู้อื่น เพราะทำให้ผู้อื่นต้องลุกขึ้นป้องกันต่อสู้ เสียปกติภาพและปกติสุขไปด้วยกัน อย่างวานรต้องทำกลอุบายลงจระเข้เพื่อป้องกันตนตามความจำเป็น

เรื่องตามความจำเป็นนี้ควรกล่าวย้ำอีกสักหน่อย ว่าตามความจำเป็นจริง ๆ อย่าให้เป็นการตามใจ หรือตามความโลภ โกรธ หลงของตนในฐานะเป็นฝ่ายก่อเหตุ เพราะที่มักจะอ้างว่าจำเป็นอย่างพรัมเพื่อนั้นเป็นการตามใจมากกว่า คนที่ประพฤติผิดศีลโดยมากมักประพฤติโดยไม่จำเป็น เช่น ขำสั่วโดยไม่จำเป็น ลักทรัพย์โดยไม่จำเป็น เพราะไม่ทำก็ได้ ดังนี้เป็นการปล่อยตนไปตามใจที่ต่ำทรามนั่นเอง

พระพุทธเจ้าได้ประทานหลักธรรมสำหรับคุ้มครองใจมิให้ต่ำทรามดังกล่าว คือ หิริ ความละอายใจต่อความประพฤติชั่ว รังเกียจความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความประพฤติชั่ว โดยปกติเราก็รังเกียจเกลียดกลัวคนชั่วอื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น รังเกียจเกลียดกลัวคนโหดร้ายและโจร เป็นต้น แต่มักลืมรังเกียจเกลียดกลัวตนเองที่จะเป็นคนชั่วยุอย่างนั้นบ้าง ฉะนั้น ก็ให้ย้อนมานึกถึงตนให้ถี่ จะมีหิริโอตตัปปะขึ้นไม่ยากนัก และธรรมคู่นี้แหละจักเป็นตำรวจประจำใจที่ดีนัก

อนึ่ง เมื่อพระให้ศีลแล้วก็บอกอานิสงส์คือผลที่ดีของศีลว่า สีเลน สุขติ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน นิพฺพุติ ยนฺติ

แปลว่า ไปสู่สัจจคติ (การไปทางไปที่ดี) ด้วยศีล ความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์มีด้วยศีล ถึงความดับทุกข์ด้วยศีล อานิสงส์ศีลนี้ คิดดูง่าย ๆ ว่า ทุก ๆ คนไปไหน ๆ ไปโรงเรียน มาที่นี่ ไปบ้าน เป็นต้น โดยสวัสดีเพราะไม่มีใครทำร้าย ทรัพย์สินของจะเก็บไว้หรือจะนำไปไหนก็ปลอดภัยเพราะไม่มีใครลักขโมย อยู่เย็นเป็นสุขเพราะไม่มีใครทำร้ายลักขโมย เป็นต้น นี่แหละเป็นอานิสงส์ของศีลที่เห็นได้ง่าย ๆ และทุก ๆ คนต้องการศีล คนไม่มีศีลแก่คนอื่น เช่น ทำร้ายเขา ลักของเขา ก็ยังปรารถนาให้คนอื่นมีศีลแก่ตน คือ ปรารถนาไม่ให้เกิดใครทำร้ายตนลักขโมยของตน เป็นต้น

ส่วนข้อวิตกว่าถือศีลไม่ร่ำรวยนั้น ไม่ร่ำรวยในทางทุจริตจริง ถ้าคิดดูโดยรอบคอบจักเห็นว่าศีลเป็นข้อเว้นจากการถือเอาในทางทุจริต จึงไม่ได้ในทางนั้นตรงตัวอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ทำให้ใครต้องเสียต้องยากจนเพราะทุจริตของตน ทั้งส่วนตัว ทั้งส่วนรวม และเมื่อตั้งใจประกอบอาชีพโดยชอบด้วยความไม่ประมาทก็จักตั้งตนได้โดยลำดับ

อันโภคทรัพย์นั้นเกิดจากอาชีพในทางชอบของคน เช่น ข้าวที่บริโภคก็เกิดจากการกสิกรรมของชาวนาจึงมีข้าวให้บริโภค ตลอดถึงให้ขโมย ถ้าไม่มีใครทำนามีแต่คอยจะขโมย ข้าวเท่านั้นก็คงไม่มีข้าวจะขโมย ฉะนั้น ผู้ที่ถือเอาในทางทุจริตถึงจะร่ำรวยขึ้น ก็เหมือนปลวกอ้วนเพราะกัดเสากัดฝาเรือน

ปลวกกัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนขึ้นเท่าไร เรือนก็ใกล้พังเข้าไปเท่านั้น จนอาจพังครืนลงไป ฉะนั้น โภคทรัพย์จะสมบูรณ์พูนเพิ่มก็เพราะพากันประกอบกระทำในทางที่ชอบที่สุจริต และไม่ทำตนเป็นปลวกอ้วนดังกล่าว

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแนะนำให้รักษาศีล แต่ไม่ทรงบังคับใคร เพราะเกี่ยวแก่จิตใจ เมื่อใครมีใจศรัทธาก็ต้องคิดเว้นให้เป็นวิริตด้วยตนเอง จึงมีธรรมนิยมต้องขอศีลก่อน พระจึงให้ศีลแก่ผู้ขอ ตลอดถึงผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องแสดงประกาศตนเองตามจิตใจศรัทธาของตน นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงให้ปฏิบัติขัดขวางกับทางบ้านเมือง เช่น ผู้ที่มาบวชก็ต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องได้รับอนุญาตให้ลาบวชได้ เพราะทุก ๆ คนต่างต้องมีสังกัดอยู่กับบ้านบ้าง กับเมืองบ้าง แปลว่าคนหนึ่ง ๆ มีหน้าที่หลายอย่าง เมื่อรู้จักหน้าที่ของตนดีอยู่ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่หน้าที่ ก็จะรักษาไว้ได้ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งศาสนา ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น สามารถรักษาปกติภาพซึ่งเป็นศีลตามวัตถุประสงค์ และรักษาปกติสุขซึ่งเป็นอานิสงส์ของศีลโดยสรุป และศีลนี้แหละเป็นมนุษยธรรม เพราะทำให้ผู้ที่มีศีลได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์โดยธรรม คิดดูว่าคนไม่มีหิริโอตตปปะ ไม่รู้จักผิดชอบประพฤติดนตำทราวม จะควรเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร

การทำตนให้อยู่ในระเบียบบอจืออดตัลลำบากในขั้นแรก

เมื่อทำจนเป็นปกติแล้วจักมีความสุข ทำตนให้อยู่ในศีลก็เหมือนกัน อาจี้อัดที่แรก เมื่อเป็นปกติแล้วจักมีความสุข ความเป็นปกตินี้แหละเป็นตัวศีล ทำจนเป็นปกตินิสัยได้ก็ยิ่งดี เป็นศีลนิสัยไปทีเดียว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาความปรารถนาสุขให้กว้างออกไป คนมีใจเมตตาจักไม่อึดอัดเพราะศีลเลย เพราะใจย่อมวิโรจิงวันด้วยอำนาจเมตตาเป็นปกติภาพ เป็นปกติสุข

“ศีลเป็นข้อปฏิบัติขั้นแรกของพระ
พุทธศาสนา หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า
เป็นข้อปฏิบัติของความเป็นคนก็ได้ เพราะ
ฉะนั้น “ศีล” โดยเฉพาะศีลห้า จึงเป็น
“มนุษยธรรม” คือเป็นธรรมของมนุษย์
แปลว่า คนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น
มิใช่ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น จะต้อง
มีธรรมสำหรับมนุษย์อีกด้วย”